

शतपथ

खण्ड ५] अथपुर, भाष्य पूर्णिमा १६६६ [भाग १

षेदस्मृक्तिसंरम्भरयम्

समानमत्तदुदकमुन्वत्यथ चाहमि ।

भूमिं पञ्चन्या जिन्वन्ति दिव जिन्वत्यग्रय ॥

—श्रुतसं० १।१६४।२१।

“एतन् उदकं समानं अहमिः, अथ, एति अथ च (एति) । पञ्चन्या, भूमिं, जिन्वन्ति अग्रयः, दिव जिन्वन्ति (इत्यन्वयः) ।

“यह पानी समानरूप से अदों (आह्वानों) के द्वारा ऊपर (अन्तरिक्ष में) भी जाता है (एव) नीचे भी जाता है । पञ्चन्यद्वारा भूमि को तृप्त करते हैं एवं अग्निदेवता शुम्भर को तृप्त करते हैं (इति सूत्रानुसारः) ।

मुप्रमित्तं वैदमाव्यकार सर्वभी मायजाचाव्य ने प्रस्तुत मन्त्र का जो अर्थ किया है उसमें सम्बन्ध में विशेष बलवत् मदी है । आपने आहमि का ‘प्रीप्सकात्री नगहामि, वपाकात्रीर्नगहामि’ (गर्मी के दिनों में, तथा वर्षा के दिनों में) अर्थ किया है । पञ्चन्या का अर्थ ‘प्रीणयितारा मघा’ (तृप्त करने या नष्ट करने) किया है । अग्रय का अर्थ ‘आचनीयाया’ करते हुए यह मित्र किया है । यत्तामि में जो आह्वान भी जानी है यह शुम्भरकर्म श्रेयताओं की भूमि का कारण बनती है ।

पशुतः प्रकृतमन्त्र विमुक्त आधिवैयिक दृष्टिविज्ञान से सम्बन्ध रखता है। मूपिण्ड को केन्द्र बना कर मूपिण्ड से चारों ओर जो वाक्स्य साममण्डल (चतुष्टमण्डल) बनते हैं, उन्हें 'दृष्ट्यस्तोम' कहा जाता है। एवं भूकेन्द्र से चारों ओर रश्मिवत् फैलने वाले पार्थिव वाक्स्य प्राणों के ३६००० बितानभाव 'अमिष्वस्तोम' कहाए हैं। दृष्ट्यस्तोममण्डल १ सहस्र है एवं इन्हें ही 'गौ' कहा गया है। ३०-३ गौ की राशि एक एक अर्हण है। फलतः ९६ गौ तत्त्वों के ३३ अर्हण हो जाते हैं १० गौभाग शेष रह जाते हैं, यही चतुर्विंश (चौतीसवाँ) प्रज्ञापति है। इन ३३ अर्हणों के $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ ये ३ स्तोम होते हैं। वाक्स्य गौ के इन ६ वाक्स्य स्तोमों के सम्बन्ध से ही पार्थिव वाक्स्यमण्डल 'वप्यकार' (वाक् प्यकार-वाक् के ३ स्तोम) कहाया है। अर्हण्यात्मक इन्हीं दृष्ट्यस्तोमों के आधार पर पार्थिवस्तोमत्रिलोकी के तत्त्वों का गमनागमन हुआ करता है। मन्त्र का 'अहमि' पद इन्हीं अर्हणों का संमाहक है न कि वर्षा कालीन दिनों तथा ग्रीष्मकालीन दिनों का। स्पृष्टदृष्टि से यद्यपि वर्षा में ही मूपिण्ड की ओर पानी का आगमन प्रतीत होता है, परन्तु तत्त्वता यह आदान-प्रदान चारावाहिक है। प्रतिक्षण पानी आता रहता है, एवं पार्थिव अग्नि से वाप्यरूप में परिणत होकर जाता रहता है। पानी का ऊर्ध्वगमन होता है पार्थिव आनेवप्राप्त से। एव आगमन होता है अन्तरिक्ष में व्याप्त धर्जन्य नामक वायु-विशेष से। मेघ में रहने वाला वह प्राण जिस से पानी नीचे नहीं गिरने पाता, 'मनुषि' कहाया है। इन्द्रप्राणसहयोगी पञ्चन्यवायु के प्रत्यापात से जब मनुषि की पनता टूट जाती है तो पानी नीचे गिर पड़ता है। इस प्रकार पृथिवी, और आकाश दोनों में क्रमशः पञ्चन्य तथा अग्नि के प्रत्यापात से दृष्ट्यस्तोमात्मक अर्हणों के द्वारा समान रूप से अल का आदान-प्रदान हुआ करता है। इसी सम किंवा समानस्थिति का मन्त्र ने विश्लेषण किया है। अब प्रश्न यह बच रहता है कि, वर्षा-मनु में पानी अधिक क्यों बरसता है ? तथा ग्रीष्म में पृथिवी अलविहीन सी क्यों हो जाती है ? अन्य मन्त्रभूतियाँ इन्हीं प्रश्नों का समाधान कर रही हैं, जिनका तात्त्विक विवरण किसी अन्य अग्र अग्र में किया जायगा।

अथ शतपथब्राह्मणविज्ञानमाष्य

चतुर्थाध्याय चतुर्थ, तृतीय-प्रपाठके च पष्ठ ब्राह्मणम् । चतुर्थाध्याये
पञ्चम, चतुर्थ प्रपाठके च प्रथम ब्राह्मणम् । (१।४।४)—

(१।३।६।) क्रमप्राप्त १८ ब्राह्मणम् (१।१८) ।

(१।४।५।)—(१।४।१।) क्रमप्राप्त १६
ब्राह्मणम् (१।१६।) ।

द्वित्राह्मण्यत्सक-आधिराह्मण्यम्

क—निर्मुञ्चपाठः (पारायणपाठः)—

(अथ प्रथमकाण्डे चतुर्थाध्याय चतुर्थ तृतीयप्रपाठके च पष्ठ ब्राह्मणम्)

त वा ऽएतममिथ स॒मैन्वि॒पत॒ स॒मि॒डे दे॒वेभ्यो
जुह॒वामे॒ति त॒स्मिन्ने॒ते ऽए॒व प्र॒थमे ऽश्र॒ाद्वृ॒ती जुहो॒ति
म॒नसे॒ चै॒व वा॒त्रे च॒ म॒नश्च॒ ह वै वा॒क् च यु॒जो दे॒वे
भ्यो य॒ज्ञं ब्॒रह॒त ॥ १ ॥

स य॒दुपा॒थ्यं क्रि॒यते । तन्म॒नो दे॒वेभ्यो य॒ज्ञं
ब्॒रह॒त्यय॒ य॒द्याचा॒ नि॒रु॒क्तं क्रि॒यते । तद्वाग्दे॒वेभ्यो य॒ज्ञं व॒

हृत्पेतद्वाऽ इदं द्वयं क्रियते तदेते ऽप्येतत् सन्तर्पयति
तृप्ते प्रीते देवेभ्यो यं ब्रह्मात ऽति ॥ २ ॥

सुवेण तमाधारयति । य मनस ऽआधारयति ।
वृषा हि मनो वृषा हि सुव ॥ ३ ॥

सूचा तमाधारयति । यं वाच ऽआधारयति योषा हि
वार्गयोषा हि सूक् ॥ ४ ॥

तूष्णीं तमाधारयति । यं मनस ऽआधारयति न
स्वाहेति चन्नानिरुक्तं हि मनोऽनिरुक्तं हेतद्यत्
ष्यीम् ॥ ५ ॥

मन्त्रेण तमाधारयति । यं वाच ऽआधारयति
निरुक्ता हि वाक् निरुक्तो हि मन्त्रः ॥ ६ ॥

आसीनस्तमाधारयति । य मनस ऽआधारयति तिष्ठस्त
यं वाचे मनश्च द्वे वाक् च युजौ देवेभ्यो यं ब्र
ह्मात यतरो वै युजोर्ऽसीयान् भवत्युपवहं वै तस्मै कृ
र्वन्ति वार्वे मनसो ऽसीयस्य परिमिततगमिष हि मनः
परिमिततरेव हि वाक् तद्वाच ऽप्येतदुपवहं करोति ते
सयुजौ देवेभ्यो यं ब्रह्मतस्तस्मात् तिष्ठन् वाच ऽआ
धारयति ॥ ७ ॥

देवा ह वै यन् तन्वाना । तेऽध्वराक्षसेभ्य ऽथास
 ङाद् विभयांचक्रुस्त ऽपतद्दक्षिणत प्रत्युदश्रयन्नृच्छित
 मिव हि वीर्यं तस्मादक्षिणतस्तिष्ठन्नाधारयति स य
 दुभयत ऽथाधारयति तस्मादिदं मनश्च वाक् च
 समानमेव सन्नेव शिरो ह वै यन्स्यैतयोरन्यतर
 आधारयोर्मूलमन्यतर ॥ ८ ॥

सुवेण तमाधारयति । यो मूल यन्स्य सुवा त-
 माधारयति य शिरो यन्स्य ॥ ९ ॥

तृष्णीं तमाधारयति यो मूल यन्स्य तृष्णीं
 मिवृ दीद मूल नो ह्यत्र वाग् वदति ॥ १० ॥

मन्त्रग तमाधारयति । य शिरो यन्स्य वाग्धि
 मन्त्र शीष्णीं दीयमाधि वाग् वदति ॥ ११ ॥

आसीनस्तमाधारयति । यो मूल यन्स्य निप
 राणमिवृ दीद मूल तिष्ठस्तमाधारयति य शिरो यन्स्य
 तिष्ठतीवृ दीद शिर ॥ १२ ॥

स सुवेण पूर्वमाधारमाधर्याह । अग्निममीत्स-
 म्मृहीति यया धुरमध्यदेदेव तद्यत्पूर्वमाधारमाधारयत्यध्वय
 हि धुर युञ्जन्ति ॥ १३ ॥

स्यतीन्द्रो वागित्यु वा ऽथाहुस्तस्माद्देवाहेन्द्र ऽण
ज्येनेति ॥ ४ ॥

अथासथस्पर्शयन्तुचो पर्येत्य । ध्रुवया समनाकि
शिरो वै यज्ञस्योत्तर आधार ऽआत्मा वै ध्रुवा तदात्मन्ये-
वेतच्छिर प्रतिदधाति शिरो वै यज्ञस्योत्तर ऽआधार
श्रीर्वै शिर श्रीर्वि वै शिरस्तस्माणोऽर्द्धस्य श्रेष्ठो भवत्य
सावमुष्यार्द्धस्य शिर इत्याहुः ॥ ५ ॥

यजमान एव ध्रुवामनु । योऽस्मा ऽअरातीयति
स ऽउपभूतमनु स यद्धोपमृता समञ्ज्याद्यो यजमाना-
यारातीयति तस्मिञ्छ्रियं दध्यात् तजमान ऽएवेतच्छ्रिय
दधाति तस्माद् ध्रुवया समनाकि ॥ ६ ॥

स समनाकि । सञ्ज्योतिषा ज्योतिरिति-ज्योति-
र्वा ऽप्तरस्यामाज्यं भवति ज्योतिरितरस्यां ते हेतुमे
ज्योतिषी संगच्छेते तस्मादेवथ समनाकि ॥ ७ ॥

अथातो मनसश्चैवाचश्च । अहमद्र ऽउदितं
मनश्च ह वै वाक् चाहमद्र ऽऊदाते ॥ ८ ॥

तद्ध मन ऽउवाच । अहमेव त्वच्छ्रेयोऽस्मि न वै
मया त्व किञ्चनानभिगत वदसि सा यन्मम त्व
कृतानुक्तानुवर्त्तास्पहमेव त्वच्छ्रेयोस्मीति ॥ ९ ॥

अथ ह वागुवाच । अहमेव त्वच्छ्रेयस्यसिप । यद्वे
त्वं वेत्स्याहं तद्विज्ञपयाम्यहं सज्ज्ञपयामीति ॥ १० ॥

ते प्रजापतिं प्रतिप्रश्नमेयत्तु । स प्रजापतिर्मनस
ऽप्यनूवाच मन ऽएव त्वच्छ्रेयो मनसो वै त्प कृतानुक
शनुवर्त्मासि श्रेयसो वै प्राणीयान् कृतानुकरोऽनुवर्त्मा
भवतीति ॥ ११ ॥

सा ह वाक् परोक्ता विसिधिये । तस्ये गर्भं
पपात सा ह वाक् प्रजापतिमुवाचाह यवाहेवाहं तुभ्य
भूयास या मा पगवोच ऽति तस्माद्यत्किञ्च प्राजापत्यं
ग्रहे क्रियत ऽउप्राणश्चैव तत् क्रियतेऽहव्यवाहृदि वाक्
प्रजापतय ऽश्नासीत् ॥ १२ ॥

तद्धतद्देवा । तेनश्चर्मन् वा यस्मिन् वा बहुस्तद्ध
स्म पृच्छन्त्यत्रैव त्यादिति ततोऽग्निं सम्भ्रमृव तस्माद्व-
प्यात्रेय्या योषितैर्नृस्येतस्यै द्वि योपाये वाचां देव
ताया ऽएते सम्मृता ॥ १३ ॥ १ ॥

इति पशुपदपाठकं प्रथमं ब्राह्मणम् । (४६)

पशुयोऽप्यायस्य समाप्तः ॥

इति-निभुजपाठः (क)

न-प्रत्ययपाठः (अथर्विवाधानुगतः)—

(अथ प्रथमकाण्डे चतुर्थाध्याये चतुर्थं तृतीयप्रपाठके च पठं ब्राह्मणम्)

१—आधारयोर्निदानम्

त वा एतमग्निं समैन्विषत—‘समिद्धो देवेभ्यो जुह्वाम’—इति । तस्मिन्नेते एव प्रथमे आहुती जुहोति-मनसे चैव, वाचे च । मनस इ वै वाक् च युजौ देवेभ्यो यज्ञ वहतः (१) ॥ स यदुपांशु क्रियते-तन्मनो देवेभ्यो यज्ञ वहति । अथ यद्वाचा निरुक्त क्रियते-तद् वाग् देवेभ्यो यज्ञ वहति । एतद्वा इदं द्वयं क्रियते, तदेते एवैतत् सन्तर्पयति । तृप्ते प्रीते देवेभ्यो यज्ञ बहात इति (२) ॥ सुवेण तमाधारयति—य मनस आधारयति । हृषा हि मनः, हृषा हि सुवः (३) ॥ सुचा तमाधारयति—यं वाच आधारयति । योषा हि वाक्, योषा हि सुक् (४) ॥ तृष्णीं तमाधारयति य मनस आधारयति, न स्वाहिति चन । अनिरुक्तं हि मनः, अनिरुक्तं ह तव-यत्तृष्णीम् (५) ॥ मन्त्रेण तमाधारयति—य वाच आधारयति । निरुक्ता हि वाक्, निरुक्ता हि मन्त्रः (६) ॥ आसीनस्तमाधारयति—य मनस आधारयति, तिष्ठस्त-य वाचं । मनस इ वै वाक् च युजौ देवेभ्यो यज्ञ वहतः । यतरो वै युजाहमीयान् भवति—उपबह वै तस्मै ह्वयन्ति । बन्धुमै मनसो ह्वमीयसी । अपरिमिततरमिव हि मनः, परिमिततरेण हि वाक् । तद्वाच एवैतदुपबहं कराति । तं सयुजौ देवेभ्यो यज्ञ वहतः । तस्मात् तिष्ठन् वाच आधारयति (७) ॥

देवा इ वै यज्ञं सन्वाना । तज्जुरराक्षसेभ्य आसज्जाम् विमयाञ्चक्रुः । त एतदक्षिणतः प्रत्युदधयन् । उच्छिस्तमिव हि वीर्यम् । तस्मादक्षिणत

तिष्ठन्माधारयति । स यदुभयत आधारयति-तस्मादिदं मनश्च वाक् च
ममानमव सन्मानेव । शिरो ह वै यद्वस्यैतयोरन्यतर आधारयो , मूलमन्य
तरः (८) ॥ स्रुवेण तमाधारयति-यो मूल यद्वस्य । स्रुत्वा तमाधारयति
य शिरो यद्वस्य (९) ॥ तूष्णीं तमाधारयति-या मूल यद्वस्य । तूष्णी
मिव हीद मूल, ना यत्र वाग्यदति (१०) ॥ मन्त्रेण तमाधारयति-य शिरो
यद्वस्य । वाग्यपि मन्त्र । शीर्ष्णां द्वीपमवि यागं वदति (११) ॥ आसी
नस्तमाधारयति-या मूल यद्वस्य । निषण्णमिव हीद मूलम् । तिष्ठन्मा
धारयति-यः द्विरा यद्वस्य । तिष्ठतीव हीद गिर (१२) ॥

१—अग्निसम्मार्जनम्

स स्रुवेण पूर्वमाधारमाधायाह—‘अग्निसमीक्ष्यमृद्धि’ इति । यथा घृण
मण्डूहेतु-एव तत्र, यत् पूर्वमाधारमाधारयति । अण्डुम हि घृण युजन्ति (१३) ॥
अथ मम्मार्जि । युनक्त्यर्चनमतत्, युक्ता ढवेभ्यो यत्र पदान् इति,
तस्मान् मम्मार्जि । परिक्लाम मम्मार्जि । परिक्लाम हि याग्य युजन्ति ।
त्रिद्वि मम्मार्जि । त्रिद्विद्वि यत्र (१४) ॥ य मम्मार्जि—‘अग्ने यात्र
त्रिदात्र स्वा मरिष्यन्त यात्रत्रितु मम्मार्जिम्’ (यजु स० २ अ० ७ म०)
इति । यत्र स्वा मरिष्यन्त यमिय मम्मार्जिम्, इत्यपनदाह । अयापगिष्टान्
तूष्णीं त्रि । तद्यथा युक्त्वा प्राञ्जन् प्रदि, यद्वसि, ष्वमर्चतत् कञ्चापधि
पति प्रदि, दवत्या यत्र पद, इति । मम्मार्जिपगिष्टान् तूष्णीं त्रि । तद्य
सन्तरण क्रम क्रियन्-तस्मादिदं मनश्च वाक् च ममानमव सन्मानय (१५) ॥

इति यजुर्वाच्याय अनुष नृगीयप्रपाठक च पञ्च ब्राह्मणम्

(अत्र नृगीय प्रपाठक. समाप्त)

(अथ प्रथमकाण्डे चतुर्धाध्याये पञ्चम, चतुर्थपाठके च प्रथम ब्राह्मणम्)

३—उत्तराधार

स स्रुचोत्तरमाधारमाधारयिष्यन् पूर्वेषु स्रुचावज्जलिं निदधाति—
 “नमो देवेभ्य स्वधा पितृभ्य” (यजुः स० २ अ० । ७ म० ।) इति ।
 तद्विषय्येष्वैतत् पितृभ्यर्चयिष्यन् करिष्यन् निहनुते । “सुयमं मं भूया
 स्तम्” (यजुः स० २ अ० । ७ म० ।) इति—स्रुचावादत्ते । सुमरं मं
 भूयास्त, मर्तुं वा धृकेय-इत्येवैतदाह । “अस्कन्मद्य देवेभ्य अज्य सम्मि
 यासम्” (यजुः स० २ अ० । ८ म० ।) इति । अविभुस्त्वमद्य देवेभ्यो
 यज्ञं तनवा-इत्येवैतदाह (१) ॥ “अग्निषा विष्णो-मा त्वावक्रमिषम्”
 (यजुः स० २ अ० । ८ म०) इति । यज्ञो वै विष्णुः, तस्मा एवैतन्निहनुते
 मा त्वावक्रमिमिति । “वसुमतीमग्ने ते छायाधुपस्येपम्” (यजुः स०
 २ अ० । ८ म० ।) इति । साध्वीमग्ने ते छायाधुपस्येयमित्येवैतदाह (२) ॥
 “विष्णो स्नानमसि” (यजुः स० २ अ० । ८ म०) इति । यज्ञो वै
 विष्णुः, तस्येव स्नानमसि तिष्ठति, तस्मादाह विष्णो स्नानमसीति ।
 “इत इन्द्रो वीर्यमकुणात्” (यजुः स० २ अ० । ८ म०) इति । अतो
 हीन्द्रस्तिष्ठन् दक्षिणतो नाष्ट्वा रक्षांस्पपाहन्, तस्मादाह-इत इन्द्रो वीर्य
 मकुणोदिति । “ऊर्ध्वोऽध्वर आस्तात्” (यजुः स० २ अ० । ८ म० ।)
 इति । अध्वरो वै यज्ञः, ऊर्ध्वो यज्ञ आस्तात्-इत्येवैतदाह (३) ॥ “अग्ने
 वेदांश्च वेदूँस्पम्” (यजुः स० २ अ० । ९ म०) इति । उभय वा एतदग्नि
 देवानां होता च, दूतश्च । तदुभयं विद्धि यद्वानामसीत्यर्थतदाह । “अवतां
 त्वां पापापृथिवी अथ त्वं पापापृथिवी” (यजुः स० २ अ० । ९ म०)
 इति । नात्र तिरोहितमिवास्ति । “स्विष्टकृदेभ्य इन्द्र आज्येन हविषा

भूत् स्याद्" (यजु म० ७ अ० । ६ म०) इति । इन्द्रो वै यज्ञस्य
 त्वता, तस्माद्वाह-इन्द्र आज्यनति । वाच या ण्तमाघाग्माघायति । 'इन्द्रो
 वाक्' इत्यु या आह । तस्माद्वाह-इन्द्र आज्यनति (४) ॥

अग्रायस्यशपनत्सु चो पर्यन्त्य ध्रुवया समनक्ति । शिरा वै यज्ञस्याक्षर
 आपार । आग्रा वै ध्रुवा । तदाग पर्याच्छिर गतिरधाति । शिरा वै
 यज्ञस्याक्षर आपार । श्रीर्बे शिर । श्रीर्द्वि वै शिरस्मन्मानु-यार्ज्जस्य श्रष्टा
 भवति, 'अमायमुष्पादस्य शिर' इत्याह (५) ॥ यज्ञमान एव ध्रुवामनु,
 योऽस्मा अगतीयति-म उपसृतमनु । स यदापमना भगज्यान् या यन
 मानायागतीयति, तग्मिन्द्रिय त्व्यान् । तद्यज्ञमान एवतच्छ्रिय दधाति,
 तस्माद् ध्रुवया समनक्ति (६) ॥ स समनक्ति "सु ज्यातिषा ज्योति"
 (यजु म० ७ अ० । ६ म० ।) इति । ज्यातिषा इत्यग्राज्य भवति, ज्याति
 गतिरस्याम् । न ह तदुभ ज्यातिषा मङ्गलम् । तस्मात्स समनक्ति (७) ॥

अपाना मनमनैष वाचश्चाहवद उन्तिम् । मनम ह वै वाक् चाहमद
 उन्ति (८) ॥ तद गन उयान अहमर स्वच्छ याज्मि, न वै मया त्य
 विस्तनानभिगत पदमि । मा यमम त्य कृतानुसगनुसमागि, अहमय
 तदु या र्मन्ति (९) ॥ अह वागुवाच अहमर स्वच्छ याज्मि, य
 म्य वय अह उदिप्रणयामि, अह मप्रणयामि इति (१०) ॥ न प्रजापति
 प्रतिप्रभमयत । स प्रजापतिमनग एयानराय मन एव स्वच्छ य, मनमा
 स त्य कृतानुसगनुसमागि, धयमा वै पारीयान कृतानुसग-नुसमा
 भवतीति (११) ॥ मा ह वाच पराहा विमिषिय । तस्यै गर्म पवान ।
 मा ह वाच प्रजापतिमुवाच 'अह्यरात्याह नुस्य भूवाग-या मा पगवान'
 इति । तस्माद् यन्किञ्च प्रजापत्य यज्ञ क्रियत, उपायस तत्र क्रियत ।
 अह्यराट् वाच प्रजापत्य आर्मानि (१२) ॥ गदारवा राधमा वा

यस्मिन्वा धम् । सद्ध स्म पृच्छन्ति अत्रैव स्या ३ इति । ततोऽत्रि
सम्बभूव । तस्मादप्याश्रय्या योषितैनस्वी । एतस्यै हि योपायै वाचो देव
ताया एव सम्भूताः (१३) ॥

इति चतुर्थाध्याये पञ्चमः, चतुर्धप्रपाठके च प्रथमः ब्राह्मणम्

(अथ चतुर्थाध्यायः समाप्तः)

समाप्त्ये विज्ञास्यतामक-भाषायाः ब्राह्मणम्

इति-प्रसङ्गमाठ (स)

ग—मूलानुवाकः—

जोये अध्याय में चौथा, तथा तीसरे प्रपाठक में इठा ब्राह्मण

१—पूर्वोचराधारों की उत्पत्ति—

उस (प्रसिद्ध) इस (आहवनीय) अग्नि को (अग्निसमिन्धनोपयुक्त पूर्वोक्त
कर्म से ऊर्ध्वनिः) इस उद्देश्य से कि “समिद्ध (सामिधेनी मन्त्रादिपुत्र होने से
देवप्राणयुक्त) अग्नि में देवताओं के लिए हम आहुति देते हैं” समिद्ध कर दिया।
(अर्थात् देवाहुति योग्य बनाने के लिए ही पूर्वोक्त सामिधेन्यनुबचन कर्म द्वारा
आहवनीय अग्नि का समिन्धन हुआ है। इस कर्म से यह अग्नि देवाहुति प्रण
योग्य बन गया है)। (यजमानादि द्वारा समिद्ध) इस आहवनीय अग्नि में अर्घ्य
नामक कृत्विक् मन के लिए और जादू के लिए इन्हीं ही आहुतियों का हवन

—समिन्धन कर्म में ब्रह्मजगोष्ठा समस्त के अर्थात् (हव्य) का योग होता है। अर्घ्य
कर्मक अर्धवत् इत्यादि करता है। प्रथम कर्मक अर्धवत् होता ही सामिधेन्यनुबचन की अनुज्ञा
प्रदान करता है। एही देवता कर्मक अर्धवत् सामिधेनी देवताओं के अनुबचन से अग्नि-समिन्धन करता
है। एव प्रकार ब्रह्मजग अर्धवत् होता। यों के आधार में अग्नि-समिन्धन-कर्मोन्निहितकता
गम्य होती है। एही अर्धवत्ता ग अग्नि-धियात यह अनुबचन प्रयुक्त हुआ है।

करता है। मन तथा वाक्, दोनों संयुक्त होकर (मिथुनीभाष मं परिणत हाकर गुह्योक्त्य प्राणात्मक) दयताओं क लिंग (पृथिवीलोक से यज्ञ (यज्ञातिशयो त्यागक आहुतिप्राण) का घटन करत हैं (सजाते हैं) । (अर्थात् आत्मनीय मं द्रुत आहुतिद्रव्य का प्राणरूप से शुष्क मं मनोवाक द्वारा ही गमनमक्षण उच्च पितान होता है। अत देवाहुति से पहिल आहुतिप्रापक मनोवाक क लिंग ही आहुतिया देना आवश्यक है) ॥१॥

अथर्वु द्वारा जो मूर्त्ती (आहुतिकर्म) किया जाता है, उस उपांशु कर्म से मन देवताओं क लिंग यज्ञ (आहुति) का घटन करता है। जो कि वाक्पूर्वक (उच्चारण पूर्वक) निरुक्त (प्रकृत) भाष से (आहुति कर्म) किया जाता है, उस निरुक्त कर्म से वाक् तत्त्व देवताओं क लिंग यज्ञ घटन करता है। (अर्थात् मन अनिरुक्त ज्ञान से उपांशु है अतएव मन क लिंग मूर्त्ता आहुति नी जाती है, क्योंकि मूर्त्ती भाष अनिरुक्त भाष है। वाक् निरुक्त है अतएव वाक् क लिंग उच्चारण पूर्वक आहुति ही जाती है, क्योंकि उच्चारण भाष निरुक्त भाष है)। इस प्रकार उपांशु, तथा उच्चारण भाष द्वारा अथर्वु इन्हीं दोनों मनोवाक भाषों की सम्पत्ति सम्पन्न करता है, इन दोनों आहुतियों से यह मनावाग्भाषों को ही कृत करता है। (प्रयोजन इस कृति कर्म का यही है कि आहुतिद्रव्य मं) कृत मन और वाक् देवताओं क लिंग यज्ञ घटन कर ॥२॥

(४ दोनों आहुतियों क्रमश 'पूर्वाधार, उत्तराधार' नाम से प्रसिद्ध हैं। पूर्वा धाराहुति मनमूर्त्ति से सम्बन्ध रखती है उत्तराधाराहुति वाक्कृति से सम्बन्ध रखती है। शुक्लाय गुरुप्रतिहृति है यद्य मन भी गुरु है अतएव पूर्वाधारा हुति शुक्लाय से होती है। शुक्लाय ग्राह्यहृति है यद्य वाक् भी स्त्री है अतएव उत्तराधाराहुति शुक्लाय से होती है। पूषा-योषात्मक इन्हीं मिथुनभाष का स्वीकरण करनी हुई मुनि करनी है)—शुक्ल नामक पात्रद्वारा उम आधाराहुति (पूर्वाधाराहुति) का सम्पादन करता है जिस कि मनमूर्त्ति क लिंग करता है। क्योंकि मन पूषा (गुरुप्रहृति) है यद्य गुरुपात्र भी पूषाधानीय ही है ॥३॥ शुक्लायद्वारा उम आधाराहुति (उत्तराधाराहुति) का सम्पादन करता है जिस कि वाक्कृति क लिंग करता है। क्योंकि वाक् योषा (स्त्रीप्रतिहृति) है यद्य शुक्लाय भी योषाधानीय है ॥४॥

तूष्णीं व्रत आधाराहुति (पूर्वाधाराहुति) का सम्पादन करता है, जिसे कि मनस्तुति के लिए करता है (साथ ही इस कर्म में) स्वाहा इसका भी उच्चारण करी करता है। (तात्पर्य कहने का यही है कि, मन्त्राहुतिकाल में मन्त्र समाप्ति पर आहुति दते समय स्वाहा शब्द का उच्चारण स्वभावसिद्ध-अभ्याससिद्ध है। कहीं ऐसा न हो कि, मनस्तुति के लिए विहित पूर्वाधार में अभ्यासवशात् स्वाहा का उच्चारण हो जाय। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति निरोध के लिए ही मुनि को 'न स्वाहेति चन' इत्यादि रूप से आदेश देना पड़ा है)। मन अनिरुक्त (इष्ट वाचच्छिन्न होने से अमत्यक्ष-अप्रकट) है। वह भी अनिरुक्त ही भाव है, जो कि तूष्णीं (कुपचाप) है। इसलिये मानसाधार तूष्णीं ही होना चाहिए ॥६॥ मन्त्रोच्चारणपूर्वक व्रत आधाराहुति (उत्तराधाराहुति) का सम्पादन करता है जिसे कि वाक्स्तुति के लिए करता है। वाक् निश्चयेन निरुक्ता (प्रकटमावापन्ना) है। वह भी निरुक्त ही साथ है, जो कि मन्त्र (मन्त्रोच्चारण) है। (इसलिये वागाधार मन्त्रोच्चारणपूर्वक ही होना चाहिए ॥६॥

बैठा बैठा व्रत आधाराहुति (पूर्वाधाराहुति) का सम्पादन करता है, जिसे कि मनस्तुति के लिए करता है। सड़ा सड़ा व्रत आधाराहुति (उत्तराधाराहुति) का सम्पादन करता है जिसे कि वाक्स्तुति के लिए करता है। (मनोनुगत पूर्वाधार बैठे बैठे, एवं वागनुगत उत्तराधार कहे कहे क्यों होता है? इस प्रश्न की उपपत्ति बचकाठी हुई मुक्ति कहती है) — (पुनरुक्तानुसार) मन और वाक् दोनों (अश्वयुग्मवत्) मिलकर वैद्यताओं के लिए (रथरूप) वस्तु का वहन करते हैं। (रथ में सड़े हुए दो अश्वों में से) जो अश्व तन्म होता है, जोक में रथबाहक सारथि उनके लिए उपबह* करते हैं। (वाक् और मन दोनों इस पद्धति के वहन करने वाले दो अश्व हैं परन्तु) मनोरूप अश्व की अपेक्षा वागरूप अश्व भाटा है। क्योंकि मन अपरिमित (धिराल) सा है और वाक् परिमित

* यदि रथवाहन करने वाले दो घोड़ों में से एक अश्व दूर से जाता होय है तो इसे उस रथवाहन अश्व की कलाई से समनुमित करने के लिए इसके रथप्रेष में अपेक्षित परिमाणसुख एक अश्व-वक्त्रादिपुत्र स्फूर्तीक बांध दिया जाता है। इससे दोनों की ऊँचाई समनुमित हो जाती है। यही स्फूर्तीक वैदिकपरिग्रह में उपबह कहलगा है।

(संशुचित) सी है। (खड़ा खड़ा वागनुगत उत्तरापार करता हुआ) उपर्युक्त वाक् क ही उपवह का सम्बन्ध कराता है। (इस उपवह से वाक् मन से सम तुलित हो जाती है, फलतः) दोनों समान रूप से यक्षरथ में सुइयार मरम्यतया यक्षरथ का वहन करने में समर्थ हो जाते हैं। एकमात्र इस (समतुलनभावा प्राप्ति क) लिए ही वागनुगत उत्तरापार का खड़ा खड़ा सम्पादन करता है। समान वहनप्रवृत्ति सम्पत्तिप्राप्ति के लिए ही वागनुगत आपार सिद्धि सिद्धि है यही निष्कर्ष है ॥५॥

(आह्वनीय कुण्ड के दक्षिण भाग में यह दोकर वागनुगत उत्तरापार कर्म किया जाता है। यह दोकर, साथ ही दक्षिण दिशा में उत्तरापार करने का एक कारणान्तर पतलाती हुई भुवि पड़ती है) — देवदेवताओं न पक्ष का बितान दिया। (यगविधान करते हुए) व देवदेवता (दक्षिणदिक्स्थ) अमुर राक्षसों की आक्रमणाराष्ट्रा में भयप्रस्त हो गए। (इस भय से प्राण पाने के लिए) इस दयता लोग आह्वनीय के दक्षिण भाग में (सावधान होकर अमुरों की प्रतिस्पर्धा में लड़ें) हो गए। (शत्रुभय समीपक भयोत्पादक बना रहता है अपरक हम प्रयुक्त होने में असमर्थ रहते हैं। अब हम आततायी के सम्मुख सुजीमूत हाकर प्रत्याक्रमण के लिए खड़ा हो जाते हैं, तो शत्रु शान्त हो जाता है)। — भौमदेवताओं ने स्वबितान यक्षमण्डल की दक्षिण सीमा में अग्नि पक्ष का लड़ा कर भौम अमुराक्रमण से प्राण पाया था। एवं प्राकृतिक प्राणद्वाराओं के निम्न प्राकृतिक यक्ष में अग्निपुत्र इन्द्रप्राण द्वारा आमुरप्राण का निराध होता रहता है। दृष्टि के अनुसार भौम देवताओं न किया, तदनुसार ही हमें अपने इस वैधयत में करना चाहिए जैसा कि—'दिवाननुपिधा र्धं मनुष्या' इत्यादि निगम से स्पष्ट है। दक्षिणदिक्स्थ आमुरप्राणनिरोध के लिए ही दक्षिण की ओर यह दोकर वागनुगत उत्तरापारकर्म किया जाता है)। बीच यह हुआ-सा है। (पेटने में शरीरबल मन्द-सा रहता है। यह हो जाने पर यह उद्विग्न हो जाता है)। इमंलिङ्ग दक्षिण की ओर यह दोकर ही उत्तरापार का सम्पादन करता है। अमुराक्रमणनिरोधक बीच प्राप्ति के लिए ही यह हाकर आपारकर्म किया जाता है यही उपनि— निष्कर्ष है।

(मन के लिए विहित पूर्वाधार आहवनीय से उत्तर बैठ कर सम्पादित होता है, वाक् के लिए विहित उत्तराधार आहवनीय से दक्षिण खड़े होकर सम्पादित होता है। आहुति प्राप्ति स्थान छत्रण आहवनीयाग्नि समान है, आहुतिप्रदानस्थान उत्तर-दक्षिण भेद से नाना (भिन्न) हैं। उभर मन-और वाक्, दोनों आहुति प्रापकत्वेन समान हैं एवं स्वरूप से भिन्न भिन्न हैं। इसी साम्य सिद्धि के लिए समानाग्नि में उभयाधाराहुति होती है। प्रवेशत्वेन दोनों नाना हैं, अतएव दक्षिणात्तर प्रदेश में आसीन विद्वन् रूप से आहुति दी जाती है। मनोवाक् के इसी समानत्वं एव नानात्वं धर्म का कर्म के साथ समतुल्य बतलाती हुई सृति कहती है) — बह्वक्षर्युं ओकि (आहवनीय अग्नि में आहवनीय अग्नि से) दक्षिणोत्तर (विद्वन्-आसीन रूप से) आधार करता है इसी लिए यह मन, तथा वाक् का युग्म समान रहता हुआ भी नानावत् है ॥

१ (वागनुगत) उत्तराधार तथा (मनोजुगत) पूर्वाधार, दोनोंमें से एक (वागनुगत उत्तर) आधार (इस देवात्मछत्रण) यज्ञ (पुरुष) का मस्तक (शिरःप्रकृति) है, एवं एक (मनोजुगत पूर्व) आधार (इस) यज्ञ का मूल (मूलस्थानप्रकृति) है ॥८॥ सुवपात्र द्वारा उस (मनोजुगत पूर्व) आधार का सम्पादन करता है ओ कि यज्ञ का मूल है। सुवपात्र द्वारा उस (वागनुगत उत्तर) आधार का सम्पादन करता है, ओ कि यज्ञ का मस्तक है ॥९॥ तूष्णीं उस (मनोजुगत पूर्व) आधार का सम्पादन करता है, ओकि यज्ञ का मूल है। मूलस्थ (हृदयस्थान) तूष्णीं (अनिच्छ) वत् है। यही वाग्व्यापार अवच्छिन्न है ॥१०॥ मन्त्रोच्चारणद्वारा उस (वागनुगत उत्तर) आधार का सम्पादन करता है ओ कि यज्ञ का मस्तक है। मन्त्रोच्चारण व्यापार वाग्व्यापारयुक्त है (वाक्-मय है) मस्तक (उत्तरार्ध मुखानुगता वागिन्द्रिय) द्वारा ही वागुच्चारण होता है ॥११॥ वेग बैठ उस (मनोजुगत पूर्व) आधार का सम्पादन करता है ओ कि यज्ञ का मूल है। मूलस्थ बैठ हुआ-सा ही है। ऐसे वह उस (वागनुगत उत्तर) आधार का सम्पादन करता है, ओ कि यज्ञ का मस्तक है। (शरीर प्रदेश में) मस्तक विद्यमान हुआ-सा ही है। (तात्पर्य्य यही है कि पूर्वाधार मूलस्थानीय है एवं इसका मन से सम्बन्ध है। तथा उत्तराधार मस्तकस्थानीय है एवं वाक् से सम्बन्ध है। मूलस्थ अनिरुद्ध, आसीनवत् है अतएव

सम्पन्नायक पूजापार अनिरुद्ध-आसीन भावद्वारा सम्पन्न किया जाता है। शिरोभाग निरुद्ध, सिद्धन्तपत है, अवश्य तत्सम्पन्नायक उत्तरापार समन्त्रक-सिद्धम् भावद्वारा सम्पन्न किया जाता है ॥१२॥

“

“

“

२-अग्निसम्मानजन—

यह अग्निर्यु (आहवनीय अग्नि में सृष्टी) पूजापार का सम्पादन करके (आग्नीध्र नामक श्रुत्यिक को) प्रप करता है कि—‘इ अग्नीध्र ! (आग्नीध्र !) (अव तुम आहवनीय) अग्नि का सम्मानजन करो’। जिस प्रकार (रथ वाहक बेल के स्कन्धप्रदेश में) जुड़ा डालते हैं, उसी प्रकार का यह कर्म है, जो कि पूजापार का सम्पादन करना है। स्कन्ध प्रदेश में पहिले जुड़ा डालकर ही पीछे चम्मपारा से बांधते हैं। (तात्पर्य यह हुआ कि, रथचढ़ान करने वाले वृषभों को पहिले रथ घुर के नीचे लाकर उनका स्कन्ध प्रदेश में घुर (जुड़ा) डाला जाता है। अनन्तर नियत चम्मपारा से उनके मीवास्थानों को बांध दिया जाता है। यहां आहवनीय अग्नि ही यागय चढ़ान करने वाला वृषभ है। पूजापार करना इसके स्कन्धप्रदेश पर जुड़ा डालना है, यह सम्मानजन करना पाराचन्दन से युक्त करना है। श्रुति पूजापार घुर स्थापन स्थानीय है एवं घुरस्थापन सम्मानजनरूप पारा चन्दन से पहिले होता है, अवश्य यहां भी पूजापारकर्म सम्मानजनकर्म से पहिले किया जाता है, अनन्तर अग्निसम्मानजन के लिए आग्नीध्र को आदरा दिया जाता है। पूजापार स्कन्ध प्रदेश में घुरस्थापन स्थानीय है, यह घटका कर अथ सम्मानजन कर्म का पाराचन्दन स्थानीय घटकाणी हुआ भुवि कहते हैं) —॥ १३ ॥

यह आग्नीध्र (नामक श्रुत्यिक अग्निर्यु के प्रेषानुसार) आहवनीय अग्नि का सम्मानजन करता है। इस सम्मानजन कर्म में यह आग्नीध्र (वृषभस्थानीय घुर

१-आहवनीय अग्निश्रुति के श्रुत्यिक, श्रुत्यिक, उत्तर इन तीन श्रुत्यिकों में पहिले तीन समस्त ही पहिले हैं। पहिले श्रुत्यिक-श्रुत्यिक-श्रुत्यिक इन तीनों श्रुत्यिकों के मध्य अग्नि का प्रियतम सम्मानजन किया जाता है अनन्तर आहवनीय अग्नि का उत्तर में तीन बार सृष्टी सम्मानजन किया जाता है। यही आग्नीध्र सम्मानजन है अथ कि श्रुत्यिक-श्रुत्यिक-श्रुत्यिक में पहिले किया जाना है।

युक्त इस आहवनीय) अग्नि को (पारावन्धन से) ही (यज्ञरथ में) युक्त करता है। (यज्ञरथ में पारावन्धन से) युक्त होकर यह (आहवनीय) अग्नि देवताओं के लिये यज्ञरथ का वहन करे, (सम्मार्जन कर्म की यही उपपत्ति है)। इसीलिये सम्मार्जन करता है। यह त्रिष्टुप् (त्रिष्टुप्भावोक्त) है, (इस यज्ञालुगता त्रिष्टुप्-सम्पत्ति प्राप्ति के लिये ही) त्रिभिः सम्मार्जन किया जाता है ॥ १४ ॥

(सम्मार्जन कर्म क्यों किया जाता है ? इस प्रश्न का सोपपत्तिक समाधान किया गया। अब पदविष्णु बतलाती हुई श्रुति कहती है) — यह आग्नीध्र—
'हे अग्ने ! यज्ञसाधन भूत इर्विलक्षण अब पर अपना अधिकार रखने से 'वाज्रजित्' नाम से प्रसिद्ध, इर्विलक्षण यज्ञसाधन ऐसे वाज्र अब का देव तार्जा के लिये धूलोक में वहन करने वाले आपका मैं सम्मार्जन करता हूँ' इस अनुरूप अर्थ से युक्त) 'अग्ने वाज्रजिह्वाज०' (बहुः सं २५५) यह मन्त्र बोलता हुआ (तीनों परिधियों का त्रिराष्ट्ररूप से) सम्मार्जन करता है। (वात्सर्घ्य यही है कि, तीनों परिधियों का प्रत्येक का एक मन्त्रोच्चारण द्वारा तीन तीन बार सम्मार्जन करता है। पृष्ठ परिधिसम्मार्जन ६ बार होता है। यही इस का त्रिष्टुप्भाव-तीन का त्रिष्टुप्तिभाव-है)। (मन्त्र का वात्सर्घ्याय बतलाती हुई श्रुति कहती है— अग्ने वाज्रजिह्वाजं इवावि से) 'यज्ञ वहन करने वाले यक्षिय आपका सम्मार्जन करता हूँ' यही कहा गया है। (इबिरत्न यज्ञसाधक होने से यज्ञ है, अतएव 'वार्जं मरिष्यन्तं' का वात्सर्घ्य 'यज्ञं मरिष्यन्तम्' ही होता है। यह अग्नि इस यज्ञात्मक इवि का वहन करता है, अतएव इसके लिये 'यक्षियं त्वा सम्मार्जिम्' यह कहा जा सकता है)।

(समन्वय त्रिराष्ट्ररूप से परिधि-सम्मार्जन करने के अनन्तर यह आग्नीध्र) ऊपर से आहवनीय अग्नि का तूष्णीं (अमन्त्रक) तीन बार सम्मार्जन करता है। उपरिष्ठात् आहवनीय अग्नि का तूष्णीं सम्मार्जन क्यों किया जाता है ? इस की उपपत्ति बतलाती हुई श्रुति कहती है) —मो जिस प्रकार (रथ में बैलों को) जोत कर (करावाइनादि से इन्हें) चम चम, भार वहन कर इस प्रकार गमन के लिये प्रेरित करते हैं एवमेव (उपरिष्ठात् सम्मार्जनरूप) करावात से इस अग्नि को चमो चमो इवतार्जा के लिये यज्ञवहन करो इस प्रकार प्रेरित ही करता है।

(तात्पर्य्य यही है कि— पूर्वाधार तो स्कन्ध प्रवेश में जुड़ा डालने के स्थान में है, त्रिभिः सम्मार्जन पाशाबन्धन स्थानीय है । पाशाबन्धन किण् चाद सारथि वृषभयुग्म को गत्याग्न्य बनाने के लिए चलो, चलो इत्यादि शब्द प्रयोग द्वारा कशापात करता है । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उपरिष्ठान् आह्वयनीय अग्नि र्भ त्रि सम्मार्जन होता है) ।

(अब एक प्रश्न शेष रह जाता है । गृध्राधारलक्षण पूर्वाधार, तथा गृध्राधार लक्षण, उत्तराधार दोनों कर्मों के मध्य में एक सम्मार्जन कर्म क्यों किया जाता है ? इसी प्रश्न की उपपत्ति बतलाती हुई सुवि कही है)— सो जो कि आग्नीध्र पूर्वोत्तराधार के मध्य में यह सम्मार्जन करता है इसीणिग मन तथा वाद्, दोनों समान रहते हुए नाना है । (दोनों आधार साथ करना दोनों को समान बनाना है, दोनों के मध्य में सम्मार्जन कर्म करना दोनों समानों को नानावत् बनाना है गरी तात्पर्य्य है) ॥ १५ ॥

चौथे अध्याय में चौथा, तथा तीगरे प्रपाठक में ६ ठा ब्राह्मण समाप्त

(१११७१)—(१११६१)—(तीसरा प्रपाठक समाप्त)

“

“

“

चौथे अध्याय में पाँचवाँ, तथा चौथे प्रपाठक में १ ब्राह्मण

३—उत्तराधारतिकर्तव्यता

(पूर्व ब्राह्मण में गृध्रापात्र द्वारा सम्पन्न होने वाले मनोज्ञुगत पूर्वाधार कर्म की इतिकर्तव्यता तथा पूर्वोत्तराधार के मध्य में होने वाले अग्निमस्यार्जन कर्म की इतिकर्तव्यता बतसाई गई । अब क्रमशः गृध्रापात्र द्वारा सम्पन्न होने वाले बागनुगत उत्तराधार-कर्म की इतिकर्तव्यता बतसाई जाती है)—गृध्रापात्र (जु तथा उपभूत) से उत्तराधार-कर्म सम्पादन करने वाला अध्वर्यु (उत्तराधार कर्म में परित्र) जुद् तथा उपभूत इन दोनों गृध्रापात्रों के पूर्य भाग में (त्रिम मुख्य भाग से आहुति ही जाने वाली है इस मुख्य भाग की ओर) (दधत्तार्त्रा के लिए नमस्त्या है पितृर्त्रा के लिए स्वधा है’ इस अर्थ से युक्त) ‘नमा दधेभ्य स्वधा पितृभ्यः” (११६१) यद् मन्य वोसता दूमा अग्नित्प्रधापन करता है (शर्ना दाह आहु कर प्रणाम करता है) । इस अनुमितिधान-कर्म

से वह अर्घ्य (देवताओं, तथा पितरों के लिए क्रमशः भक्त, तथा स्थापना करता हुआ) आर्त्तिभ्य कर्म करना चाहता हुआ देवताओं तथा पितरों से अपने आप को दिलाता है। (तात्पर्य यही है कि, देवपितृ-कर्म आर्त्तिभ्य कर्म है। यह एक महान् कर्म है दिव्यकर्म है। इधर अर्घ्य असत्यसंक्षिप्त एक मनुष्य है, सामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति दिव्यपूज्य का यजन कराव, यह अमं ज्ञत-सा है। परन्तु करता पड़ता है। अपने इसी अमर्यादित अपराध के लिए पहिले से ही क्षमा मांग लेना आवश्यक है। इसी वरुण की सिद्धि के लिए वरुण उपारूप आर्त्तिभ्य से पहिले ही अर्घ्य छुट्पात्रों के पूरुषाग मं लड़ा होकर प्रणाम कर लेता है)।

(अञ्जलिनिधानानन्तर वह) अर्घ्य—“सुपम म भूपास्तम्” (“इ सुप तथा उपसु नामक छुट्पात्रा। आप दोनों मेरे इस यज्ञावृष्टि आत्म्य के लिए आत्म्य के-अच्छी प्रकार से धारण करने बाछ वने” २७) यह मन्त्र घोलता हुआ (इक्षिप्त इत्त में सुप उपसु नामक दोनों) छुट्पात्रों का ग्रहण करता है। “आप दोनों मेरे लिए—आत्म्यका-अच्छम प्रकार से धारण करने बाछ वनिध, साथ ही आप दोनों पात्रों को मैं अपने हाथ में अच्छीभांति धारण करने योग्य बनूँ” मन्त्र भाग से यही कहा है।

(आगे का मन्त्र है)—“अस्कन्मय दवेभ्य आज्य मन्त्रियामम्” (“आज इस यज्ञानुष्ठान काम में देवताओं के लिए आप दोनों पात्रों में स्थित इस आत्म्य को मैं उन प्रकार से रख रहा हूँ जिस से वह भूमि पर न गिरता हुआ अस्कन्म-प्रतिष्ठित-बना रहे” २८)। “अभ्युप रूप से आज मैं देवताओं के लिए यह बितान करने में समर्थ बनूँ” मन्त्र भाग से यही कहा गया है। (सुपसु पात्रों में गृहीत आत्म्य संबंधा स्थिर रहना चाहिए। तभी यज्ञवितामसिद्धि है। यदि हस्तकम्पनादि रूपा असावधानी से पात्रस्थित घृत कम्पित हो जायगा तो वह छड़ कर भूमि पर गिर पड़ेगा। परिणाम में यज्ञसन्तान इक्षिप्त हो जायगी आज्याहुति से उत्पन्न होने वाले देवरागा का स्वरूप विकृत हो जायगा। इस स्कन्मय से प्राण पाने के लिए ही वरुण मन्त्रशक्ति का आग्रह किया गया है) ॥ १ ॥

(आगे का मन्त्र भाग है) — “अहिघ्ना विष्णा मा स्वावक्रमिषम्” (हे यक्षमूर्ति विष्णो । मैं अपने पैरों से आप का अतिक्रमण न करूँ २१) । यह निधयेन विष्णु है । (इस मन्त्र भाग से) उसी यक्षत्मक विष्णु के लिए अपना अपराध क्षमन करवाता है, जो-कि — “मैं आप का अतिक्रमण न करूँ” यह कहता है । (वास्तव्य यही है कि, आत्मपूज दानों गुरुपात्रों को छेड़कर हम अर्घ्यरु को पागनुगत उत्तर आधार के लिए आहवनीय कुण्ड से दक्षिण दिशा की ओर आना पड़ता है । यह दक्षिणागमन आहवनीयाम्निरूप यक्षमूर्ति विष्णु का अतिक्रमण रूप निरादर है । मन्त्रप्राप्तता द्वारा इसी वाप के लिए विष्णु से क्षमा प्राप्ति करता है) ।

(आगे का मन्त्र भाग है) — “वसुमतीमग्न स च्छायामुपस्थपम्” (ह आहवनीयाम्न । आप की छाया से युक्त सम्पत्तियुक्त भूमि के समीप मैं प्रतिष्ठित हो रहा हूँ २२) “ह अग्न । आप की भस्त्र (छत्र) छाया में मैं प्रतिष्ठित होने जा रहा हूँ” मन्त्रभाग से यही कहा है । (वास्तव्य यही है कि दक्षिणादिहो याम्यादिहो प्राणनाशिनी दिहो है । यहाँ आकर ही अर्घ्यरु का उत्तराधारकर्म करना है । दक्षिणविगनुगत हम याम्यमाव की निवृत्ति के लिए ही मन्त्रशक्ति द्वारा यह भावना की जाती है-कि, मैं याम्यादिहो नही जा रहा अपितु अग्नि की छायारूप यक्षमम्पत्तियुक्त भूमिका आश्रय में रहा हूँ) ॥ २ ॥

(आगे का मन्त्र भाग है) — “विष्णा स्याममि” (हे दक्षिण भूप्रदेश । आप यक्षमूर्ति विष्णु की आवास भूमि हूँ २३) । यह (यक्षमावत आहवनीय अग्नि) विष्णुमूर्ति है । (दक्षिण प्रदेश में उत्तराधार के लिए गढ़ा हाठा हुआ) अर्घ्यरु यक्षत्मक विष्णु के समीप ही गढ़ा हाठा है इसी अभिप्राय से ‘आप विष्णु के स्थान हैं यह कहा गया है । (वास्तव्य यही है कि, आहवनीय अग्नि रूप यक्षप्रदेश से दक्षिण का प्रदेश वसुनः अमुर-राक्षसों का प्रदेश है । यही गढ़ हाकर अर्घ्यरु का उत्तराधारकर्म करना है । मन्त्रशक्ति द्वारा हम प्रदेश की आमुरभाषना इतान के लिए साथ ही आहवनीय यक्षमासीप्य में हम प्रदेश में वपभाषना स्थापित करने के लिए ही ऐसा कहना आवश्यक माना गया है) ।

(मन्त्र का अग्न भाग है) — “इत इन्द्रा वीथमहृणान्” (‘आहवनीयाम्नि से दक्षिणवत् प्रदेश से ही इन्द्र ने दक्षिणवत् अमुर-राक्षसों का निराधारक पुन-

पार्थ किया है" २४८)। दक्षिण विरा में लगे होकर ही इन्द्र ने दक्षिण की ओर से आक्रमण करने वाले असुर-राक्षसों का वध किया था इसी अभिप्राय से 'यहां से इन्द्र ने वीर्य (पुरुषार्थ) किया' यह कहा गया है। (वात्सल्य यही है कि, जिस दक्षिण प्रदेश में लगे होकर अभ्यर्च्य-उत्तराधारकर्म करने प्राय है, वह प्रदेश पद्ममूर्ति विष्णु के सम्बन्ध से तो पनिपप्रदेश वन ही रहा है, साथ ही यज्ञपति इन्द्रप्राज के सम्बन्ध से साक्षात्कर्म से भी यह पद्मभूमि वन रहा है। मन्त्रादि द्वारा उसी एन्द्रसम्पत्ति की भावना का गर्भ है)।

मन्त्र का अगला भाग है) — "ऊर्ध्वोऽध्वर आस्तात्" ("दक्षिणस्थ इन्द्र द्वारा सुरक्षित यह यज्ञ पृथोक्पथ्यन्त प्रतिष्ठित वितत-हो, गया" २४९)। अथ ऊर्ध्वस्थान में प्रतिष्ठित हो गया मन्त्रभाग सं यही कहा गया है। (वात्सल्य यही है कि, जिस दक्षिण प्रदेश को भयावह समझा जाता है वह वा यज्ञान्निष्ठमण विष्णु सम्बन्ध से तथा यज्ञपति इन्द्र के सम्बन्ध से पद्मस्वरूपसाधक वन रहा है। इन्द्ररक्षा से रक्षित होकर ही देवताओं का प्राकृतिक यज्ञ भूखोक से लब्ध कर पृथोक् में प्रतिष्ठित हुआ है। मन्त्रद्वारा उसी ऊर्ध्व प्रतिष्ठा की भावना की गई है) ॥ ३ ॥

(आगे का मन्त्रभाग है) — "अग्ने देहोत्र वेदूँस्यम्" (हे आहवनीयाने। आप अपने होत्र कर्म से परिचय प्राप्त कीजिए, एवं अपने देवदूतत्व से परिचय प्राप्त कीजिए" २५०)। यह अग्नि देवताओं के होता भी हैं दूत भी हैं शानों हैं। अथ कि आप देवताओं के होता तथा दूत दोनों हैं अपने इस उत्तरवाचित्य को अपने ध्यान में लाइए" मन्त्रभाग सं यही कहा गया है। (हुत आम्नाहुति को पृथोक्पथ्य प्राग्देवताओं में पहुँचाने से यह अग्नि देवताओं के होता हैं। साथ ही दिव्य देवताओं को आहवनीय में प्रतिष्ठित कर इनका पार्थिव देवताओं से सम्बन्ध कराने के कारण यही अग्नि देवताओं के दूत भी हैं। प्रकृत आम्नाहुति ये दोनों सम्पत्तियाँ अभीष्ट हैं। मन्त्र द्वारा उन्हीं की भावना की गई है)।

(मन्त्र का अगला भाग है) — "अव स्यां धावापृथिवी, अव स्य धावा पृथिवी" ("आम्नाहुति केकर भूखोक से पृथोक् जाते हुए आप की धावापृथिवी रक्षा करें एवं आप स्वयं भी धावापृथिवी की रक्षा करें" २५१)। इस मन्त्र भाग में इन्द्र भी अस्पष्ट नहीं है, (अर्थात् मन्त्रार्थ स्पष्ट है) ॥

(मन्त्र का अगला भाग है) — “स्विष्टकृदेवेभ्य इन्द्र आज्येन हविषामृत स्वाहा” (आज्यरूप हविर्द्रव्य से युक्त इन्द्र देवताओं के लिए स्विष्टकृत् भरीमांति इष्ट सायक बन गए” २।६।)। इन्द्र यज्ञ के देवता हैं। इसी अभिप्राय से इन्द्र आज्य से (युक्त होकर स्विष्टकृत् बन गए) यह कहा गया है। इस उत्तराधार का सम्पादन अर्घ्य वाक के लिए ही करता है। वैदिकानों ने इन्द्र को वाक् कहा है। इसलिये भी इन्द्र आज्य से यह कहा गया है। (तत्पर्य यही है कि, प्रकृत मन्त्र भाग से स्रुकपात्र द्वारा आहवनीय में उत्तराधार डाला जाता है। यह आपार वाक के लिए है। परन्तु मन्त्र द्वारा नाम निर्देश इन्द्र का हुआ है। कारण यही है कि इन्द्र यज्ञ के देवता हैं। इस यज्ञाधिपतित्व ने वागर्थ-विहिता आज्याहुति के लिए — “इन्द्र आज्येन” यह कद दिया गया है। साय ही इन्द्र ही वाक् है वाक के लिए ही उत्तराधार है, इसलिये भी “इन्द्र आज्येन” कहना अन्वर्थ बन जाता है) ॥ ४ ॥

(“अग्ने वाज्रजिह्वा त्वा सरिष्यन्त वाज्रजित सम्मार्जिम्” (२।७ यह) मन्त्र बोझता हुआ आमोत्र मृत्बिक अर्घ्य द्वारा पूर्वापाराहुति होने के अनन्तर अभिमन्त्राग्रन करता है। अनन्तर आहवनीय से उत्तर प्रतिष्ठित अर्घ्य जुड़ पकड़ को अपने आगे रक्त कर इनके मुखस्थानीय पूर भाग की ओर “नमो नवेभ्यः, स्वधा पिबेभ्य” (२।७।) यह मन्त्र बोझता हुआ प्रणाम करता है। प्रणामानन्तर — “मुपमे मे भूयास्त अस्कन्नमद्य दवेभ्य आज्य सम्भिप्रयामम्” (३।८।) यह मन्त्र बोझता हुआ स्रुकपात्रों का ग्रहण करता है। ग्रहणानन्तर उत्तराधार कर्म के लिए दक्षिणप्रदेश में आता हुआ — “अहिघ्ना यिष्णो मा स्वानक्रमिषम्” यह मन्त्रोच्चारण कर अतिक्रमण जनित अपराध का निद्वेष करता है। अपराध निह्वानन्तर — “यमुमतीमग्ने ते यष्टायामुपस्थप, यिष्णा स्थानममि” यह मन्त्र बोझता हुआ आहुति देन के लिए नियत स्थान पर रुड़ा दो जाता है।

सर्वांत में — “इत इन्द्रा धीव्यमकृणादूर्ध्वोऽध्वर आय्वात्। अग्ने वेदाय वेदृत्यमय स्वां धायारुयिनी अय त्व धायारुयिनी। म्यिष्टकृदेवेभ्य

इन्द्र आज्यंन इविषामूत् स्वाहा" बोलता हुआ आहवनीयाम्नि में उत्तराषा राहुति हुच कर देता है। इस प्रकार यहाँ आकर उत्तराषारकर्म समाप्त होता है। १,२,३,४, इन चार कण्डिकाओं में इसी कर्म की इतिकर्तव्यता प्रतिपादित हुई है, जिस का मुविषा के लिए एकत्र संकलन कर दिया गया है। उत्तराषार-राहुति कर्मनान्तर क्या होता है? आगे का ब्राह्मणप्रकरण इसी प्रश्न का समाधान कर रहा है) —

(उपश्रुत नामक मृक्षपात्र पर जुहू नामक मृक्षपात्र रक्खा रहता है। आहुति देते समय उपश्रुत से जुहू को धुँवक कर लिया जाता है। इसी सम्बन्ध में विशेषता बतलाती हुईं सुवि कहती है) उत्तराषार होमानन्तर वह अध्वर्यु उपश्रुत, तथा जुहू नामक दोनों मृक्षपात्रों का परस्पर स्पर्श न कराता हुआ (धुँवक-धुँवक रहता (हुआ ही आहवनीय अग्नि के दक्षिण भाग से) बापस (आहवनीय अग्नि के पूर्वभाग में) छोट कर (वहाँ रक्ख हुए मृक्षपात्र से उस जुहू को मिलाता है। (क्यों मिळता है? इस की वपपत्ति बतलाते हैं) — वागनुगत यह उत्तराषार हाम (पूर्वकथनानुसार) यज्ञ का मस्तक है, एवं मृक्षपात्र आत्मा है। (जुहू को धुँवा स मिळाता हुआ अध्वर्यु) आत्मा में ही (वह में ही) शिरोभाग प्रतिष्ठित करता है। उत्तराषार हाम इस यज्ञ का शिर है, (आत्मा का असुतामिच्छुण) भीभाग (सार भाग) ही भी है। शिरोभाग निध्वयेन भी है, अतएव जो (जिस) भाग का भट होता है, (उसके लिए छोक में) वह अनुक्त भाग का शिर है यह कहा जाता है। इसी लिए शिर वास्तव में भी का रूप है। जुहू को आत्मा से मिळाना आत्मा को इस शिरोरूप भीभाग से ही युक्त करना है, यही नात्यम्य है) ॥ ५ ॥

यज्ञकर्ता यज्ञमान मृक्षपात्र को स्थाप्य बना रहा है (यज्ञमान मृक्षपात्रानीय है) एवं जो इस यज्ञमान के लिए शत्रुता करता है, वह उपश्रुत को स्थाप्य बना रहा है (अर्थात् उपश्रुत यज्ञमान के शत्रु की प्रतिकृति है)। (ऐसी प्रियति में) यदि वह अध्वर्यु उपश्रुत पात्र से धुँवा का सम्बन्ध करा देगा, तो जो यज्ञमान के लिए शत्रुता करता है उस यज्ञमानशत्रु में भी का स्थापन कर देगा। (ऐसा न कर) अध्वर्यु (जुहू सम्बन्ध स) यज्ञमान में ही भी का स्थापन करवा है। इसी लिए (जुहू का ही) धुँवा स मिळाता है ॥ ६ ॥

(शुद्ध को ध्रुवा से मिलान की उपपत्ति बतला कर अब पट्टित बतलाते हैं)—
यह अध्यात्म—“सञ्ज्ञातिषा ज्योतिः” (ध्रुवास्थित आत्म्यरूप ज्योति के साथ
शुद्धस्थित आत्म्यरूप ज्योति मिल जाय—२६) यह मन्त्र घोषता हुआ जड़ को
ध्रुवा से मिलाता है। (ध्रुवा, तथा शुद्ध, दोनों यक्षपार्श्वों में से) एक (ध्रुवा)
पात्र में स्थित आत्म्य (भी) निश्चयन ज्योति है, एवं एक (शुद्ध) में स्थित आत्म्य
(भी) ज्योति है। (शुद्ध का ध्रुवा से सम्बन्ध करने पर) व दोनों आत्म्य
ज्योतियाँ परस्पर मिल जाती हैं। इसी स्थिति पूर्वोक्त रूप से समझन
करता है ॥ ७ ॥

(उत्तराश्वार पन्त्र बनता हुआ यागनुगत है, एवं पूर्वाश्वार मनाज्जुगत बनता
हुआ प्राजापत्य है। यागनुगत उत्तराश्वार समन्वय होता है, मनाज्जुगत पूर्वा
श्वार उपांशु होता है। प्राजापत्य पूर्वाश्वार उपांशु क्यों होता है? इस की वैद्या
निक आत्मान द्वारा उपपत्ति बतलाती है सुवि कहती है) अब पट्टी से मन,
तथा बाक इन दोनों के (अहमहमिका स्मरण) अहमह (पारस्परिक उत्कर्षापात्र)
के सम्बन्ध में कहा जाता है। मन, और बाक दोनों अपने अपने उत्कर्ष के
सम्बन्ध में बिबाद करने लगते हैं ॥ ८ ॥ (इस पारस्परिक) विषाद प्रसन्न में
मन करने लगा कि, (ह बाक !) मैं ही तुम से भय-उत्पन्न हूँ। (इसका प्रत्यक्ष
प्रमाण यही है कि) तुम्हारा बुद्ध भी नहीं बोलती (बोल सकती), जो मुझसे
अधिगत न हुआ हो। (अर्थात् मेरे सकृत्स्थित भाव का तू अनुपादमात्र कर
सकता है)। जो कि तू (बाक) मेरी कृतानुगत (मानसिक संकल्प का अनुपाद
मात्र करने वाला) अतएव भर पीछ पीछ चलने वाली (अनुवर्मा) है अतः
मैं ही तुझसे भय हूँ ॥ ९ ॥ (मन के इस तर्क का मुनिक) बाक करने लगी
(ह मन !) मैं ही तुझसे भय हूँ। (इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि) जो बुद्ध
तू (अपने भाषनामाधाय में) जानता है (संकल्प करता है) उस में ही
(दूसरों का) जनाती है सम्यक् रूप से बाध करती है। (इस स्थिति में ही तुम
से भय हूँ) ॥ १० ॥

(मन और बाक का यह पारस्परिक विषाद शान्ति से जय विजयी निर्णय पर
न पहुँचाता) दोनों अपने अपने प्रश्न के निश्चयात्मक निर्णय के सिद्ध प्रत्यापत्ति
के समीप पहुँचें। प्राजापति म (दोनों की युक्ति, तर्क सुनकर) मन की भजना

के पक्ष में ही अपनी सम्मति प्रकट की। (और निर्णय किया कि, हे वाक्!) मन ही तेरी अपेक्षा भ्रष्ट (अतएव उत्कृष्ट) है। तू मन के द्वारा कृत (संकल्पित मनोभाव) का अनुकरण करने वाली है, मन के पीछे पीछे अनुधावन करने वाली है। (लौकिक दृष्टि से भी यह सिद्ध विषय है कि) निम्न अणि का व्यक्ति ही अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए का अनुकरण करता है, एवं उस के निर्दिष्ट पक्ष पर चलाता है ॥ ११ ॥

(इस प्रकार प्रजापति के मुख से) पराश्रित कही जाती हुई वह वाक् विगत स्मया (वर्षाशून्या, मद्गलिता) बन गई, उस का अभिमान बुर-बुर हो गया। (प्रजापति से निर्णय का प्रतिरोध छेदी हुई) वह वाक् प्रजापति से कहने लगी कि, (आत्म से) मैं तुम्हारे लिए हव्यवाहन करने वाली न बनूँ (न बनूँगी), जिस मुक्त को कि आपने (आत्म मन की प्रतिस्पर्द्धा में) पराश्रित कहा है। (क्योंकि वाक् ने प्रजापति के लिए अहव्यवाह बनने का निश्चय कर लिया था) अतएव पञ्चक्रम में (प्रजापति-सम्बन्धी) जो भी प्रजापत्य कर्म किया जाता है, वह तपांशु ही होता है। क्योंकि वाक् प्रजापति के लिए अहव्यवाहना थी। (तात्पर्य आक्यान का यही हुआ कि, मनोज्ञुगत पूर्वाधार प्रजापत्य कर्म है, यहाँ वाक्-व्यापार अवसृष्ट है। अतएव पूर्वाधार व्याप्त ही किया जाता है) ॥ १२ ॥

(प्रजापति के निजय से वाक् का गर्भपात हो गया रेतस्सकृन् हो गया। वह स्तब्धित बागूरेत कहा गया? इस सम्बन्ध में एक वैज्ञानिक तत्त्व का विश्लेषण करती हुई भुवि कहती है) —देवताओं (वाक् के) उस रेतोभाग (स्तब्धित बागूरेत) को चर्म में (गर्भाशयरूप चर्मपात्र में) अथवा जिस किसी भी (अनुरूप) पात्र में रत्न दिया। (इस प्रकार चर्म, किंवा अन्य किसी इस अनुरूप पात्र में स्तब्धित बागूरेत को प्रतिष्ठित कर) देवता परस्पर पूजते हैं कि, 'अचर्म, तथा अनुरूप अन्य पात्र में रक्ता गया बागूरेत किस अवस्था में परिणत हो गया?' (देवताओं के 'अत्रैव स्यात्' इस विचार से ही कालान्तर में) चर्म तथा पात्रस्थ उस बागूरेत से 'अग्नि' उत्पन्न हो गया। क्योंकि गर्भाशयस्थित बागूरेत से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ अतएव सृष्टगर्भा रजस्वला श्री 'आत्रयी' नाम से व्यवहन की जाती है। ऐसी (आत्रयी) श्री से (मैथुन-स्पर्शान्वितम्) सम्पर्क करने

वाछा पुन्य पातकी घन जाता है। श्रीरूपात्मिका इस वाग्देवता से ही सम्पूर्ण गर्भों की स्वरूपनिष्पत्ति हुई है (होती है) ॥ १३ ॥

चौथे अध्याय में पाँचवाँ तथा चौथे प्रपाठक में पहिला ब्राह्मण समाप्त

(१।४।५)—(१।४।१) चौथा अध्याय समाप्त

द्विब्राह्मणात्मक—‘आपारग्राहण’ समाप्त

इति मूळानुवाद (ग)

* *

*

घ—सूत्रानुगतपद्धतिखंड—

सामिधेनी-कर्मसमाप्ति के अनन्तर पूर्वोत्तरापार—कर्म विहित है। “समिद्ध इति प्रागत सर्वमिष्ममेकवर्त्मनुपाज्जादयेत्” (का० भौ० सू० ३।१।११) इस भौत सिद्धान्त के अनुसार सामिधेन्यनुबन्धन-कर्मनन्तर अनुपाजकरण पक्ष में एक इष्मकाष्ठ बचा कर शेष सम्पूर्ण इष्मकाष्ठ आहवनीयाग्नि में डाल दिए जाते हैं एवं यही सामिधेनी कर्म की अन्तिम समाप्ति है। इस सामिधेन्यनुवपन कर्म के अनन्तर कुरानिर्मित अग्निप्रक्षीपक, व्यजनस्थानापन्न वेद से आहवनीयाग्नि का तीन बार प्रश्नछन कर आश्रयस्थानी से धूपपात्र में घृत लेकर इस गृध से तून्नी आहवनीयाग्नि के उत्तर प्रदेश में दक्षिण जानू को नमाकर बैठता हुआ आहवनीयाग्नि के उत्तर प्रदेश में पूर की ओर मुकनी द्वि पूर्वापारा इति वेत्ता है। आहुति देते समय अपने मन ही मन में—“आ प्रजापतय स्वाहा, इदं प्रजापतये, न मम” यह ध्यान करना आवश्यक है। क्योंकि यह पूर्वापाराहुति मनोज्ञगता बनती हुई प्राजापत्या है। तून्नी पूर्वापाराहुति के अनन्तर यद अथ्यं ‘स्फप,’ तथा ‘इधममद्म,’ इन दोनों को आग्नीध्र नामक कृत्विक् को सोपता हुआ उस के प्रति—“अग्निमग्नीत् ममृद्धि” यह प्रेष करता है। (इ आग्नीध्र) क्योंकि अब इस अग्नि में अग्निलक्षक उत्तरापार की समस्त आहुति

होने वाली है, अतएव आहवनीय अग्नि को अस्मरद्वित कर प्रज्वलित करो, यही शात्पथ्य है। अग्नि को प्रज्वलित करना ही अग्निसम्मार्जन कर्म है। अश्वर्षु-कृत पूर्वाधार के अनन्तर क्योंकि यही कर्म होता है, अतः अश्वर्षु इसी के छिपपूर्वाधारमाधाय्य प्रेष करता है। पूर्वाधारकर्म की इसी इतिकृत्यता का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“अनुवचनान्ते वेदनाहवनीय त्रिरूपवान्य, स्रुवेण पूर्वाधारमाधाय्य आह “अग्निमग्नीत् समृद्धी”ति” (अ. श्री सू. १।१।१३।)।

बतलाया गया है कि, पूर्वाधार कर्मानन्तर स्वयं, तथा इष्मसन्नहनतृण दोनों को आग्नीध्र के हाथ में सौंपता हुआ अश्वर्षु उस को अग्नि-सम्मार्जन कर्म के द्विप्रेरित करता है। अश्वर्षुद्वारा प्रेरित आग्नीध्र अश्वर्षुद्वारा प्रवृत्त इष्मसन्नहन-तृणसमूह से पूर की ओर से घूमकर—‘अग्ने वाज्रविद्वाज स्या सरिष्यन्त वाज्र जित सम्मार्जिम्’ यह मन्त्र बोलता हुआ दक्षिणपरिधि का सम्मार्जन करता है। एक बार उक्त मन्त्र से, तथा दो बार तूष्णी इस प्रकार दक्षिण परिधि का तीन बार सम्मार्जन करता है। अनन्तर इसी मन्त्र से एक बार पश्चिम परिधि का, दो बार तूष्णी इस प्रकार तीन बार सम्मार्जन करता है। अनन्तर उसी मन्त्र से एक बार उत्तर परिधि का तथा दो बार तूष्णी इस प्रकार तीन बार सम्मार्जन करता है। इस प्रकार पश्चिम दक्षिण उत्तरस्थ तीन परिधियों का एक एक बार मन्त्र से दो दो बार तूष्णी सम्मूय ६ बार सम्मार्जन करता है। इसी इष्मसम्मार्जन कर्म की इतिकृत्यता बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“इष्मसन्नहनरनुपरिधि सम्मार्ष्टि—“अग्नेवाज्रवि” दिति त्रिभिः परित्रामम्” (अ. श्री सू. १।१।१३।)।

समन्त्रक परिधिसम्मार्जनानन्तर उत्तरस्थान में खड़ा हो कर यह आग्नीध्र त्रिना मन्त्र प्रयोग के आहवनीय अग्नि का तीन बार सम्मार्जन करता है जैसा कि “तूष्णीमुपरि” (अ. श्री सू. १।१।१४) सूत्र से प्रमाणित है।

इस प्रकार जब आग्नीध्र त्रिविधवार समन्त्रक परिधिप्रयमम्मार्जनकर्म, तथा त्रिवार तूष्णी आहवनीयाग्निमम्मार्जनकर्म कर लेता है तो अनन्तर यह अश्वर्षु “आ नमा न्वेभ्य, आ स्वधा पित्रभ्य” यह बोलता हुआ स्रुष्ट, तथा उप

मृत् नामक गृहपात्रों के पूर्वभाग में अञ्जलिपुट रखता है (प्रणाम करता है)। देवता, तथा पितृमेह से दो बार अञ्जलिपुटस्थापन होता है। इन में प्रथम देवानुगत अञ्जलिपुट स्थापन पूर्व में होता है, क्योंकि पूर्वाह्निक देवताओं की है। एवं दूसरी अञ्जलि दक्षिण में होती है क्योंकि दक्षिणाह्निक पितरों की है। “स स्रुत्तरमाधारमाधारयिष्यन् पूर्वेण स्रुचाधञ्जलिं निदधाति” (रात० ११४-११९) के अनुसार अञ्जलिस्थापनकर्म उत्तराधारकर्म से सम्बद्ध है। इससे यह निष्कप निकलता है कि, जिस यज्ञकर्म में उत्तराधारकर्म अभीष्ट है वही अञ्जलिस्थापन कर्म होता है। एवं जहाँ उत्तराधारकर्म अविशिष्ट है, वहाँ अञ्जलिस्थापनकर्म भी अविशिष्ट है। इसी अञ्जलिनिधानकर्म की इतिकृतम्यता बतलाते हुए सूत्रकार ने कहा है—

“अपरमाहवनीयाञ्जलिं करोति—‘नमा दवेभ्य’,—‘स्वधा पितृभ्य’—इति दक्षिणत उत्तानम्” (श्रु श्री सू ११११५)।

देवतार्चा के लिए अब पुनः अञ्जलि की जाती है, उस समय अर्धयुग्म यज्ञोपवीती खड़ा है, एवं पितरों के लिए सध्यमाध में परिणत होकर पुनः अञ्जलि करता है। इस के अनन्तर ही यज्ञकर्मात्मक उत्तराधार के लिए जुहुपशु का ग्रहण होने वाला है। इस से पृथक् पितृ-सम्बन्धी पुनः अञ्जलि के व्यवष्टाद के लिए अर्धयुग्म आचमन करता है। पुनः यज्ञोपवीती भाग में आकर पहिले आचमन करता है। अनन्तर—“मुयम मे भूयान्तमस्कन्मद्य उवम्य आज्य मन्त्रियामम्” यह मन्त्र बोलता हुआ अपने दहिने हाथ में आज्यवर्ण जुहुपशु का लेकर—“अहिघ्ना विष्णा मा त्वा वक्रमिषम्” यह मन्त्र बोलता हुआ आपारदान प्रदेशरूप आहवनीय के दक्षिण भाग में आ जाता है। सभी होमकर्मों के लिए अर्धयुग्म परिधि के पश्चिम भाग से नियत मन्त्र भाग द्वारा गमन करता है। साथ ही यागप्रदेश में मन्त्रभाग से पहिले वामपाद से गमन आरम्भ करता है एवं यागानन्तर वामपद लीकता हुआ पहिले दक्षिणपाद से आगमन आरम्भ करता है। इस प्रकार आहवनीय के दक्षिण भाग में पहुँच कर यह अर्धयुग्म—

वसुमतीमग्ने त षष्ठायामुपस्थप विष्णा म्यानामि” यह मन्त्र बोलता हुआ आहुति देने के लिए सायधानी से खड़ा हो जाता है। निम्न सिंगित मन्त्र उत्तराधारमन्त्रान्विती इसी इतिकृतम्यता का तरीकरण कर रहा है—

“अप तपस्पृश्य “सुयमे म” इति जुहूपमृताभदापोक्षरां सुहं कृत्वा दक्षि
भाऽतिक्राम “स्यङ्मिणा विष्णा” विति” (अ ३।१।१९।)।

“परिधीनपरेण सञ्चरो होष्यतः” (अ ३।१।१७।)।

“सम्येनेतो, दक्षिणेनामृत” (अ ३।१।१८।)।

“वसुमती” मित्यवस्थाय” (अ ३।१।१९।)।

इति कात्यायनश्रौतसूत्रे तृतीयाध्याये प्रथमा कण्डिका (३।१)

नियत मन्त्रारमार्ग से आहुतनीयानि के दक्षिण भाग में आकर जगा होकर
बह अभ्यर्च्य—“इत इन्द्रो वीर्यमकुणोद्भूर्धोऽध्वर आस्थात् । आत्ने वेहोत्र
वेद् त्यमवतां त्वां धात्रापृथिवीऽअव स्व धात्रापृथिवी स्विष्टकृदेवस्य इन्द्रऽआ-
ज्येन हविषामृतं स्वाहा” यह मन्त्र बोझा हुआ स्वादान्त में जुहुस्वित आज्य
की जुहु से आहुतनीयानि में आहुति देना है । यही उत्तराधारहुति है, जिसका
निम्न किस्मिद सूत्र से स्पष्टीकरण हुआ है—

“इत इन्द्र” इति जुहोत्युत्तराधारम्” (अ भी सू ३।२।१।)

उत्तराधार सम्पादनानन्तर बह अभ्यर्च्य आहुतिसाधक जुहु को अग्न से न
मिकावा हुआ ही वापस उस स्थान से पश्चिम की ओर झोट आता है । वहाँ आकर
नियत स्थान पर रखने हुए आज्यपूर्ण मृदापात्र में जुहुस्वित शेष आज्य को
“सञ्ज्योतिषा ज्योतिगच्छताम्” यह मन्त्र बोझा हुआ बाळ बेचा है । यही
उत्तराधार कर्म्म की अन्तिम इतिकर्त्तव्यता है, जिस का निम्न किस्मिद सूत्र से स्पष्टी-
करण हुआ है—

“आधार्यासस्पृशयन् स्रुचावेत्य जुह्वा ध्रुवां समनक्ति “सञ्ज्यातिप”
ति” (अ भी सू ३।२।२।)।

इति सूत्रानुगोपद्वितिसम्बद्ध (अ)

४—वेदानि विवक्षन्ता—

१—आधारकर्मोपपत्ति

पूर्वप्राप्त्यण प्रतिपादित सामिधेय्यनुवचन कर्म से आह्वनीय इष्ट अग्नि का होला द्वारा समिधन होगया है। इस समिधन कर्म से यह आह्वनीय लौकिक इष्ट अग्नि समिद्ध बनता हुआ अमौलिक दिव्याग्नि बन गया है। आहुतिलक्षण यह कर्म से यज्ञमान के आप्यामिक देवताओं का आधिदैविक प्राणदेवताओं के साथ प्रत्य-यन्वन सम्बन्ध असीष्ट है। आहुति उक्त्य में 'पापद्विषा तावदारमा' सिद्धान्त के अनुसार यज्ञमान का मनप्राणबाह्यमय आत्मा प्रविष्ट है। आहुति प्रविष्ट यज्ञमानात्मा दिव्यदेवप्राणयुक्त आह्वनीय अग्नि द्वारा दिव्यदेवताओं के साथ अवश्य ही युक्त हो जाता है। इसी सत्य की मिट्टि के लिए आह्वनीयानि का सामिधेय्यनुवचन से समिधन किया जाता है। बिना दिव्य प्राणाग्नि प्रवेश के आह्वनीय अग्नि लौकिकान्निवत् सामान्य अग्नि है। इस में आहुति देना लौकिक मूढानि में आहुति देना है। एवं ऐसे आहुतिकर्म से दिव्यलोकायाति फलरूप यज्ञातिराजप्राप्ति असम्भव है। पृथी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि, आहुति-कर्म से पहिले इस लौकिक अग्नि को किसी वैज्ञानिक प्रक्रियाविशेष से दिव्यप्राणाग्नि से युक्त कर दिव्याग्नि बनाया जाय। वही वैज्ञानिक प्रक्रिया सुप्रसिद्ध सामिधेय्यनुवचन कर्म है जिसका पूरा विवचना प्रकरण में विस्तार से स्पष्टीकरण किया जा चुका है। हम कर्म से आह्वनीय अग्नि दिव्यदेवप्राणयुक्त बन जाता है। अब हमें जो आहुति दी जायगी वह अवश्य ही सृष्टीप्रथ देवताओं की भोग्या बनेगी। एवं आहुति द्वारा आहुतिउक्त्य में प्रविष्ट यज्ञमान का आत्मा भी अवश्य दिव्यप्राण-प्राप्ति का अधिकारी बन जायगा। पूर्वप्राप्त्यण सामिधेय्यनुवचन कर्म की इसी उक्त उपपत्ति का निहायसाधन-न्यायन स्मरण कराती हुई मुनि कहती है—

“त पा पृथग्निं सर्मन्धिपत (सामिधेय्यनुवचनकर्मणा सर्मन्धिपत) समिद्धं त्वम्यो जुष्टायाम इति” ।

सामिधेय्यनुवचन कर्म से आज यह आह्वनीय अग्नि दिव्यप्राणयुक्त बनगा हुआ आहुति प्रणयाम्य बन गया है। अब हम में अण्वयु सामक मृन्विद्

नियत इष्टिवेषता (आवापवेषता, प्रधानवेषता) के लिए आहुति प्रदान करेगा। परन्तु इस प्रधानाहुतिरूप प्रधान वेषसायाग से पहिले इस समिद्ध अग्नि में पूर्वाधार, उत्तराधार, नाम की दो मुख्य आहुतियाँ और वीक्षासी हैं। इन में पूर्वाधाराहुति से मन की स्वरूप निष्पत्ति होती है, एवं उत्तराधाराहुति से वाक् की स्वरूप निष्पत्ति होती है। मनो-वाक् के स्वरूप निर्माण की प्रकृत पद्ध-कर्म में आवश्यकता क्यों हुई? अगला प्रकरण इसी प्रश्न की वैज्ञानिक उपपत्ति बतलाने के लिए प्रवृत्त हो रहा है।

चतुर्विंशत्सरा गाव्रीसम्पत् से युक्त-चतुर्विंशत् (२४) स्तोमावच्छिन्न पृथिवी लोक, चतुर्विंशत्सरा त्रिष्टुप् सम्पत् से युक्त चतुर्विंशत्सरा (४४) स्तोमावच्छिन्न अन्तरिक्षलोक, एवं अष्टावत्सरा त्रिष्टुप् सम्पत् से युक्त-अष्टावत्सरा (४८) स्तोमावच्छिन्न ध्रुवलोक, इन तीनों लोकों की समष्टिरूपा, मूकेन्द्र से आरम्भ कर पारावत्पृष्ठान्ता, ४८ व अहर्गण पर्यन्त व्याप्ता शास्त्रसामानुगता त्रैलोक्यत्वा, अमृतलक्षण-वाक्शुक्रानुगता ध्रुवलोकालिका, वाक्मयी महापृथिवी पार्विव जगत् का तीसरा विवर्त है। त्र्यम्बिकात् (३३) अहर्गणात्मक ध्रुवलोक, पृथिवी (२२) अहर्गणात्मक अन्तरिक्षलोक, एवं पृथिवी (११) अहर्गणात्मक पृथिवी लोक, इन तीनों लोकों की समष्टिरूपा मूकेन्द्र से आरम्भ कर व्याप्यपृष्ठान्ता ३३ व अहर्गण पर्यन्त व्याप्ता त्रैलोक्यत्वा अमृतलक्षण-आपो-शुक्रानुगता अन्तरिक्षलोकालिका आपोमयी पृथिवी पार्विव जगत् का दूसरा विवर्त है। पृथिवी (२१) अहर्गणात्मक ध्रुवलोक, पृथिवी (१६) अहर्गणात्मक अन्तरिक्षलोक, एवं त्रिष्टुप् (६) अहर्गणात्मक पृथिवीलोक, इन तीनों लोकों की समष्टिरूपा मूकेन्द्र से आरम्भ कर आपोवत्पृष्ठान्ता २१ व अहर्गण पर्यन्त व्याप्ता रत्नन्तरमामानुगता त्रैलोक्यत्वा अमृतलक्षण-अग्निशुक्रानुगता पृथिवीलोकालिका अग्निमयी (अग्निसोममयी) पृथिवी पार्विवजगत् का पहिला विवर्त है। अष्टावत्सरा (४८) स्तोमावच्छिन्ना वाक्मयी पृथिवी 'विश्वम्बरा' कहलाई है, त्र्यम्बिकात् (३३) स्तोमावच्छिन्ना आपोमयी पृथिवी 'सागराम्बरा' कहलाई है, एवं पृथिवी (२१) स्तोमावच्छिन्ना अग्निमयी पृथिवी 'अदिति' कहलाई है। त्रैलोक्यात्मिका अदिति पृथिवी 'पृथिवीलोक' है, त्रैलोक्यात्मिका सागराम्बरा पृथिवी 'अन्तरिक्षलोक' है एवं त्रैलोक्यात्मिका विश्वम्बरा पृथिवी 'ध्रुवलोक'

है। इस त्रैलोक्य त्रिलोकीरूपा भवलाक्षात्मिका महिमापृथिवी का विधान भूषण के केन्द्र से हुआ है। भूकेन्द्रावस्थित भूषण 'भूः' है, त्रैलोक्यत्रिलोकी रूप महिमामण्डल 'पृथिवी' है। इस महिमा पृथिवी के पृथिवी-सोक्त्यानीय, एक विश्वस्तोत्रावस्थित, अद्विती नामक, त्रिवृत्-पञ्चदश-एकविंशमेव से त्रैलोक्यात्मक पार्थिव विषय का ही प्रकृतयज्ञ कर्म से सम्बन्ध है, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है।

पार्थिवविषयपरिलेख —

(६) १-आगतस्तोम (४८)-वी (१)	} -१-वाग्मयीपृथिवी	} विष्णुमरापृथिवी 'धो'
(८) १-ग्रैव्यस्तोम (४४)-अन्तरिक्षम् (१)		
(७) १-वायवस्तोम (२४)-पृथिवी (१)		
(६) १-अवधिसप्तस्तोम (११) वी (२)	} शरीरमयीपृथिवी	} -सागरमरापृथिवी
(५) २-हविर्वास्तोम (२१) अन्तरिक्षम् (२)		
(४) १-एकविंशस्तोम (११) पृथिवी (२)		
(३) १-एकविंशस्तोम (११) वी (१)	} १-अग्निमयीपृथिवी	} अद्विती-पृथिवी 'पृथिवी'
(२) २-पञ्चदशस्तोम (१५) अन्तरिक्षम् (१)		
(१) १-त्रिंशत्स्तोम (९) पृथिवी (१)		

उक्त तीनों पार्थिव विषयों में से स्वन्तरसामानुगत अद्वितीक्षण प्रथम पार्थिव विषय की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। भूकेन्द्र से आरम्भ कर ११ व अहण पञ्चमन्त्र व्यास अग्नि-शुक्ल का आधार पर क्रमशः त्रिवृत् (६) पञ्चदश (१५), एकविंश (२१), य तीन अयुग्मस्तोम प्रतिष्ठित हैं। इन तीनों अयुग्मस्तोमों में क्रमशः अग्नि वायु, इन्द्र य तीन प्रायद्वयता प्रतिष्ठित हैं। तीनों के विभूतिभाष आगे जाकर ८१११० क्रम में ३१ सप्त्या में परिणत हो जाते हैं २ सामान्य प्राणों के सङ्गणन से अद्विती के गण में ३३ प्राण देवद्वयताओं की सत्ता मिट हो जाती है। य ही यतिय देवदेवता क्रमात् है। आद्वितीयाग्निमन्त्रकर्म से इन्हीं यतिय प्रायद्वयताओं का संघट्ट हुआ है।

ये ३३ सर्वा यतिय देवता स्पर्ध प्राणारम्भ हैं। मन तथा वाक् य दोनों

तत्त्व इन प्राणारमक देवों की मूलप्रतिष्ठा है। जिस प्रकार एक पात्र में जल भरा रहता है, एवमेव मनोमय बाणरूपपात्र में प्राणरूप देवता प्रतिष्ठित है। मनो बाणरूपपात्र वयोनाथ है, अन्व है। प्राणरूप देवता वय है। वय-वयोनाथ की सम्प्रति 'व्युनम्' है। यही—मन-प्राण-वाक्मयी देवसम्पत्त है, जिसका प्रकृत इष्टि कर्मद्वारा यज्ञकर्त्ता यजमान अपने मन-प्राण-वाक्मय आत्मा के साथ योग कराना चाहता है।

मूकेन्द्र में प्रजापति प्रतिष्ठित है, यही हृष अन्तर्ध्यामी अनिरुक्त प्रजापति कहलाया है। यही भूपिण्ड, पृथिवी मेव मिस पार्थिव अगस्त की मूल प्रतिष्ठा है। इस हृष प्रजापति की प्राण-बाणरूपित मनोमय अनिरुक्त प्रजापति मनो-बाणरूपित प्राणमय वही प्रजापति एव मन-प्राणरूपित वाक्मय सर्वप्रजापति, इस रूप से तीन अवस्था हो जाती हैं। मूकेन्द्र में आत्मप्रजापति की प्राण, तथा वाक् ये दोनों कक्षार्ण कम्पुण्य रहती हैं, मन-कक्षा अशुद्ध रहती है। अतएव "हमप्रतिष्ठ यदजिर जधिष्ठ तन्मे मन ध्रुवसकल्पमस्तु" (ऋग्वेद १४।९) इत्यादि रूप से मन को भी हृषप्रतिष्ठ मान लिया जाता है।

इतपुष्ट से आरम्भ कर १७ वें अर्हर्गण पर्यन्त आग्नेय प्राण का प्राधान्य रहता है। इस में भी १७ वें अर्हर्गण मुख्य माना गया है। कारण यही है कि, ३३ अर्हर्गणारमक सागराम्बरा-ऋषय पार्थिव विवर्त्त के १६ १६ मेव से दो विवर्त्त हो जाते हैं। इतपुष्ट से आरम्भ कर १६ पर्यन्त अग्नि तत्त्व का तथा १८ से आरम्भ कर ३३ पर्यन्त (१८ से २० पर्यन्त आस्तर सोम का तथा २० से ३३ पर्यन्त विकसोम का, इस प्रकार द्विविध) सोम का प्राधान्य रहता है। इन अग्नि-सोममण्डलों का केन्द्र १७वाँ अर्हर्गण पड़ता है। १७ से नीचे नीचे अग्नि है, १७ से ऊपर ऊपर सोम है। १७ वें स्थान में दोनों का समन्वय होता है अतएव सामग्रस्तथान आहवनीय कहलाया है। स्वर्ग-परिभाषा में यही आहवनीयस्थान त्रिणाभिकेत त्वां कहलाया है। सोमाहुति सम्बन्ध से प्रकृत अग्नि २१ वें अर्हर्गण पर्यन्त व्याप्त हो जाता है। अतएव मूकेन्द्र से २१ पर्यन्त अग्नीषोकात्मक यज्ञ की व्याप्ति मान ली गई है। बलवत् यही है कि, इतपुष्ट से १७ पर्यन्त आत्मप्रजापति की प्राणकक्षा का प्राधान्य है, जिस की विकास मूमि स्वर्ग १७ वें अर्हर्गण है। मन तथा वाक्, दोनों यहाँ कम्पुण्य हैं प्राण अशुद्ध है। यही दूसरा प्राणप्रधान वही प्रजापति-विवर्त्त है।

इत्थं से आरम्भ कर २१ पर्यन्त व्याप्त रयन्तरसीमासीमावच्छिन्न मण्डल में वाग्मि का प्राधान्य है। यही मन, तथा प्राण, दोनों छन्नुप है, एवं आत्मप्रजापति की वाक्छा उद्भूत है। यही मनप्राणवाग्मि वाक्मय सर्व प्रजापति है। यही यज्ञमण्डल की अन्तिम सीमा है। इसी के गर्भ में अग्नीषो मात्मक यज्ञ, तथा यज्ञिय इह देवता प्रतिष्ठित हैं। रयन्तरसीमा यज्ञ की परिधि है, उपसंहारस्थान है, उपस्थान है। भूकेन्द्र यज्ञ का उपक्रम स्थान है। भूकेन्द्रावच्छिन्न प्राणवाग्मि मनोमय अनिरुक्त प्रजापति, तथा रयन्तरलक्षणा-परि ध्ववच्छिन्न मन प्राणगमि वाक्मयसर्वप्रजापति, दोनों के मध्य में आग्नेय-सौम्य प्राणोमयमूर्ति मनोवाग्मि यज्ञात्मक उगीय प्रजापति प्रतिष्ठित है। इसी स्थिति का यों भी अभिनय किया जा सकता है कि, यज्ञमण्डल का इस ओर का आधार मन है उस ओर का आधार वाक् है मध्य में प्राणमय यज्ञ, किंवा प्राणा त्मक यज्ञिय देवता प्रतिष्ठित हैं। प्राकृतिक यज्ञ से सम्बन्ध रखने वाली पार्थिव द्रव्यादृति मनोवाक् के द्वारा ही प्राणात्मक यज्ञिय इक्ष्वग की तुष्टि का कारण बनती है। इस प्रकार नित्य प्राकृतिक यज्ञ में भूकेन्द्र, यज्ञमण्डलकेन्द्र, यज्ञपरिधि, भू से मन, प्राण, वाक्, तीनों इस प्राजापत्य आत्मकलाओं का उपभाग हो रहा है, मैसा कि परिलक्ष से गताय है—

- १—एवमिहसोमावच्छिन्नरयन्तरसीमा—(११) मनःशक्त्यभिती वाक्मयः “सर्वप्रजापतिः”
 २—एतद्वत्सोमावच्छिन्नमण्डलद्वयम्—(१०) मनोवाग्मिभिः शक्त्यः “उगीयप्रजापतिः”
 १—भूकेन्द्र—(०) शक्त्यभिती मनोमय “अनिरुक्तप्रजापतिः”

- १—सर्वप्रजापतिर्वाक्मयः —वाक्
 २—उगीयप्रजापतिः शक्त्यः—शक्त्यः
 १—अनिरुक्तप्रजापतिर्मनोमयः —मनः
- }—मनःप्राणवाक्मया यज्ञिया देवाः

- इहयज्ञिष्ठमनः—अनिरुक्तम्
 मन्वादिष्ठमनः—निरुक्तम्
 परिष्कारिष्ठमनः—निरुक्तम्
- }—पार्थिवयज्ञ प्राकृतिको नित्यः

मनःप्राणवाक्मय यज्ञ लक्षण प्राकृतिक, नित्य देवयज्ञ क आधार पर ही प्राणमयन्तोष्ठ पुण्यप्रयत्नमाध्य मानुष वैध यज्ञ का बितान हुआ है। प्राकृतिकयज्ञ

में मन तथा वाक् के आधार पर ही प्राणात्मक यक्षिय देवताओं में पार्थिव रसा-
हुति मुक्त होती है। अतएव- 'यद् देवा अर्चयन्स्तत्करपाणि' निगमानुसार इस
पैन-मातृपयज्ञ में भी (यज्ञात्मक आहवनीयाग्नि में भी) मन-प्राण-वाक्, तीनों
कक्षाओं का समन्वय आवश्यकरूप से अपेक्षित हो जाता है। बिना तीनों के
आहवनीय समिद्धाग्नि प्राजापत्यसम्पत् से वंचित है। बिना तीनों के आहव-
नीय समिद्धाग्नि प्राजापत्यसम्पत् से वंचित है। एवं बिना प्राजापत्यसम्पत् के
यज्ञसम्पत्सिद्धि असम्भव है।

मनप्राणवाक्मय प्राकृतिक यज्ञ की विधा पर विचार इस यज्ञ में देवयजन से
पहिले मन प्राणवाक् सम्पत्ति अपेक्षित है, यही निष्कर्ष है। इसी सम्बन्ध में एक
रहस्य बिस्मय्य और। अधिदेवत का अभिभूत द्वारा अध्यात्म में संस्काराधान
करना दूसरे शब्दों में अभिभूत लक्षण वैधाय्य द्वारा यज्ञमान के आध्यात्मिक
यज्ञात्मा का प्राकृतिक लक्षण लक्षण आधिदैविक यज्ञात्मा से सम्बन्ध कर देना ही
यज्ञनिष्कर्ष है। अधिदेवत यज्ञ पूरेकवनानुसार कर्त्तव्यरूप से मनप्राणवाक्मय
है, एवमेव अध्यात्मयज्ञ भी स्वस्वरूप से मनप्राणवाक्मय है। शेष रह जाता
है विचार्यमान आहवनीयाग्निलक्षण, अभिभूतयज्ञ। इसे जवतक मनप्राणवाक्-
मय नहीं बना दिया जाता, तबतक इस का माध्यम निष्कृत है। अभिभूतयज्ञ
जसी अवस्था में मनप्राणवाक्मय अध्यात्मयज्ञ (यज्ञमानात्मा) का मनप्राणवाक्-
मय अधिदेवत यज्ञ से सम्बन्ध करा सकता है। दूसरे शब्दों में अभिभूतयज्ञलक्षण
आहवनीय अग्नि में प्रवृत्त आहुति का तभी अधिदेवत यज्ञात्मक दिव्य देवताओं
के साथ सम्बन्ध हो सकता है, जब कि इस आहवनीयाग्निलक्षण अभिभूतयज्ञ को
भी किसी वैज्ञानिकप्रक्रिया विशेष से मनप्राणवाक्मय बना दिया जाय। इस के मन-
प्राणवाक्मय बनाने से आहुतिद्वारा आध्यात्मिक यज्ञ के मन-प्राणवाक्-पर्व
इस अभिभूतयज्ञ में अन्तर्गम्य सम्बन्ध से प्रविष्ट हो जायेंगे। आहुति का
अधिदेवत से सम्बन्ध होना अनिवार्य होगा। इस प्रकार अभिभूतयज्ञ द्वारा पर-
म्परया यज्ञमानात्मा का दिव्यातिशय से अन्तर्गम्य सम्बन्ध हो जायगा।

अब इस सम्बन्ध में दो कर्त्तव्य हमारे सामने उपस्थित होते हैं। आधिभौ-
तिक लक्षण इस आहवनीयाग्नि में मन-प्राणवाक् का सम्बन्ध करा देना एक-
कर्त्तव्य है। एवं इस मनप्राणवाक्मय आधिभौतिक यज्ञ के साथ आध्यात्मिक
यज्ञ (यज्ञमानात्मा) के मन-प्राणवाक्-पर्व का सम्बन्ध करा देना एक कर्त्तव्य

हे। पहिले कर्तव्य की पूर्ति होता, तथा आभ्यु पर निर्भर है, तथा इस दूसरे कर्तव्य की पूर्ति 'अभ्यु', होता, उद्गाता, ब्रह्मा इन चारों श्रुतिर्मा पर निर्भर है। भूकेन्द्र से २१ पर्यन्त वितत वाक्पदस्य क्रमशः त्रिविधवर्धित (६) अग्निमय पार्थिव शृग्वेद, पञ्चदशावर्धित (१५) वायुमय बहुर्वेद, एकविंशावर्धित (२१) आदित्यमय सामवेद, इन तीन अग्निवेदों के सम्बन्ध से पद्यात्मिका वाक्, गद्यात्मिका वाक्, गेयात्मिका वाक्, भव से तीन स्वरूपों में परिणत हो रहा है। पद्यात्मिका वाक् शृक् है, गद्यात्मिका वाक् यङ् है, एवं गेयात्मिका वाक् साम है। पद्यात्मिका शृग्वेद का सम्पादन होता नामक श्रुतिक करता है, यही इस का 'स्रोत्रकर्म' नामक श्रौतकर्म कहलाया है। गद्यात्मिका यदुर्पाक का सम्पादन अभ्यु नामक श्रुतिक करता है, यही इस का 'ग्रहकर्म' नामक 'आभ्युषण' कर्म कहलाया है। गेयात्मिका सामवेद का सम्पादन उद्गाता नामक श्रुतिक करना है, यही इस का 'स्तोत्रकर्म' नामक श्रौतकर्म कहलाया है। इस प्रकार शक्तकर्माधिष्ठाता श्रुतवी होता के शक्तकर्म से, ग्रहकर्माधिष्ठाता यदुर्वेदी अभ्यु के ग्रहकर्म से, तथा स्तोत्रकर्माधिष्ठाता सामवेदी उद्गाता के स्तोत्रकर्म से यज्ञमानात्मा के त्रिविध वाक्पद का इस आधिभौतिक पक्ष के वाक्पद के साथ सम्बन्ध होजाता है। त्रिविध 'ब्रह्मा' नामक श्रुतिक अपने ब्राह्मव्यापार से यज्ञमानात्मा के मनपद का सम्पादन करता है। शप रहता है 'प्राण' पद। अभ्युर्गुण प्राण्या कर्म से (आदुति कर्म से) इस प्राणपद का आधान होजाता है। इस प्रकार अभ्युर्गुण प्राणव्यापार, होता-अभ्यु-उद्गाता एवं वाग्व्यापार, ब्रह्माष्टक मनोव्यापार तीनों व्यापारों से आधिभौतिक पक्ष के साथ यज्ञमानात्मा के तीन आत्मपदों का सम्बन्ध होजाता है। प्रथम कर्तव्य की पूर्ति होजाती है।

१— ब्रह्मा — मनोव्यापारक — ब्राह्मकर्मणः (मन्) १

२— अभ्यु — वाक्पदव्यापारक — वाय्वकर्मणः (वाक्) २

३— उद्गाता — सामव्यापारक — स्तोत्रकर्मणः (साम)

४— आभ्यु — यदुर्पाकव्यापारक — ग्रहकर्मणः (वाक्)

५— होता — यग्व्यापारक — सामकर्मणः (वाक्)

त्रिविध-प्राण-पद-पक्ष
मनोव्यापार-आधिभौतिक
वाक्पद-पक्ष

आधिमौक्तिक यज्ञाग्नि में मन-प्राण-वाक् सम्पत्ति का समावेश आवश्यक है। पूर्वोत्तराधार कर्म से पहिले होता नामक श्रुतिवत् द्वारा सामिधेन्वयब्रह्मचरन कर्म होता है, जैसा कि प्रकरणारम्भ में स्पष्ट किया जा चुका है। श्रौतिका यज्ञाग्नि में मन्त्रप्राप्ति युक्त इष्ट्याभ्यासान द्वारा विध्य प्राणतत्त्व का आधान करना ही इस सामिधेन्वयब्रह्मचरन कर्म का एकमात्र फल है। इस प्रकार होतृकर्तृक सा० कर्म से यह अधिमूत यज्ञ प्राणसम्पत्ति से युक्त हो जाता है। इस प्राण सम्पत्ति का मनोवाक से सम्बन्ध सूचित करने के लिए ही मंडूक आचार्यश्रद्धा के आरम्भ में प्रथम प्रथम—“त वा एतमग्निं समन्विषत। समिद्धे देवेभ्यो जुह्वाम” (शत १४४१।) यह कहा गया है। इस सिद्धान्तोक्त से श्रुति सहित कर रही है कि, आधिमौक्तिक यज्ञाग्नि में पूर्व के सा० कर्म से प्राण-पर्व का तो आधान होगया। अब पूर्वोत्तराधारकर्मद्वयी से इस प्राजात्मक आश्वनीयामिष्य में मनो-वाक पर्वों का आधान बतलाया जाता है। होतृ-कर्तृ प्राजाधानश्रद्धा सामिधेन्वयब्रह्मचरन-कर्मनन्तर अर्घ्यं नामक श्रुतिवत् क्षुपपात्र से पूर्वाधारकर्म का, तथा अक्षुपात्रद्वयी से उत्तराधार कर्म का सम्पादन करता है। पूर्वाधार मन-पर्व का समाह्वय है, उत्तराधार वाक्-पर्व का समाह्वय है। इस प्रकार समिन्धन-कर्म से प्राणयुक्त, पूर्वाधार कर्म से मनोयुक्त, उत्तराधार से वाग्युक्त, सम्मूय तीनों कर्मों से मन-प्राण-वाक्सम्पत्ति बनता हुआ आश्वनीयामिष्य आधिमौक्तिक यज्ञ आध्यात्मिकयज्ञश्रद्धा यजमानात्मा के मन-प्राण-वाक्पर्वों से (आहुति द्वारा) युक्त होता हुआ आधिमौक्तिक यज्ञाग्निपर्वों से सम्बद्ध आधिदैविक यज्ञ के मन-प्राण-वाक्पर्वों से सम्बन्ध प्राप्त कर लेता है।

केन्द्रार्थश्रद्धा मन-पर्व (प्राणवाग्यगर्भित मनोमय अनिरुक्त प्रजापति) इदया यज्ञदेन पूर्वभाषी है, एवं रथन्तरसायावच्छिन्न वाक्पर्व (मनप्राणगर्भित वाक्-मय निरुक्त प्रजापति) परिष्वयवच्छेदेन उत्तरभाषी है। मनसम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाला आधार पूर्वभाषी है, वाक्सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाला आधार उत्तरभाषी है। इस पूर्व तथा उत्तरभाव से ही यज्ञाग्नि में पूर्वभाषी मन-पर्व का, तथा उत्तरभाषी वाक्पर्व का आधान हो रहा है। मनोऽनुगत आधार पूर्वाधार कर्मों कदसाया १, वाग्यनुगत आधार उत्तराधार कर्मों कदसाया १, पूर्वाधार पहिले,

उत्तरापात्र पीछे क्यों किया जाता है ? समिन्धनानन्तर पूर्वोत्तरापात्रकर्मद्वयी क्यों आवश्यक है ? इस के द्वारा मनोवाक्-सम्पत्तिसंग्रह क्यों अपेक्षित है ? इत्यादि आपात्रकर्म-सम्बन्धी प्रश्नों की इसी उक्त उपपत्ति का प्रथम कण्टिकाशेष में स्पष्टीकरण हुआ है ॥ १ ॥

१—“अग्नि समेन्धिपत्” — प्राणसंग्रह — सामिधेन्यनुषचनकर्मणा ।

२—“मनसे वैव” — मनसंग्रह — पूर्वापात्रकर्मणा ।

३—“वाय व” — वाक्संग्रह — उत्तरापात्रकर्मणा ।

पूर्वापात्रकर्म उपोष्टुरूप से किया जाता है, एवं उत्तरापात्रकर्म वागुधारण (मन्द्रोधारण) पूर्वक किया जाता है। इदमस्य पूर्वभाषी मन उपोष्टु है। मन का स्वरूप इदयावच्छेदेन सर्वथा अव्यक्त है। अतएव न तो इदयावच्छिन्न मन का ही परावृत्त इन्द्रियों से साक्षात्कार किया जा सकता, एवं न मानसव्यापार (भावना-वासनात्मक मानस संस्कार) का ही अन्य व्यक्तिद्वारा प्रत्यक्ष किया जा सकता। यही मन का उपोष्टुचरित्र है। क्योंकि मन उपोष्टु है, अतएव तन् सम्पत्तिसंग्रहक पूर्वापात्रकर्म की इतिवृत्तव्यता का भी उपोष्टु ही सम्पादन होना चाहिए। इस समानधर्म सम्बन्ध से उपोष्टुरूपण हूय पूर्वापात्रकर्म से आहवनी यागि में अवश्यमेव मन-पर्व का आधान हो जाता है, एवं यह आहित मन उपोष्टु रूप से ही गुप्तोक्त्यः प्राणदेवों के लिए आहुति-द्रव्यप्रापक बन जाता है। रवन्तरमामात्मिका परिधिस्था उत्तरभाषिणी वाक् निरुक्ता है। वाक् का स्वरूप सर्वथा व्यक्त है। अतएव वाग्व्यापार का अन्य इन्द्रियों (आत्रिन्द्रिय) से भी प्रत्यक्ष हो जाता है अन्य व्यक्ति भी इस का साक्षात्कार कर लें हैं। इन्द्रिय वागातिरिक्त पञ्चभूतरूप से भी वाग्विबल प्रत्यक्ष का विषय बनता हुआ व्यक्त बन रहा है। क्योंकि वाक् निरुक्ता है अतएव तन्मस्यत्तिसंग्रहक कर्म की इतिवृत्तव्यता वागुधारण पूर्वक ही सम्पादित होती है। इस समानधर्म सम्बन्ध से वाग्व्यापार हूय उत्तरापात्रकर्म से आहवनीयागि में अवश्यमेव वाक्-पर्व का आधान हो जाता है एवं यह आहितावाक वाग्व्यापार से (वपुष्काररूप से) ही गुप्तोक्त्यः प्राणदेवताओं के लिए आहुति-द्रव्य-प्रापिका बन जाती है। इस प्रकार उपोष्टुरूप

से पूर्वाधार, तथा वागुरूप से उत्तराधार करता हुआ भी अध्वर्यु आहवनीयाग्नि में मनोवाक् पर्वों का ही आधान कर रहा है। इन दोनों क्रमिक आधारों से आधिमौलिक यज्ञ के मनोवाक्पर्व सम हो जाते हैं (सर्वाङ्गीण वम आते हैं)। सर्वाङ्गीण बनकर ये दोनों पर्व प्राणात्मक यज्ञाग्नि के आधारपात्र (वर्तनी) बनते हुए निम्नयेन पुष्टोक्त्य प्राग्देवों के लिये आहुतिप्रापक बन आते हैं। तात्पर्य उपपत्ति का यही है कि, ऐवदृष्टि का साधन आहुतिप्राप्ति है, आहुतिप्राप्ति का साधन मनोवाक्पर्वों की सर्वाङ्गीणव्यवस्था वृत्ति है। इस वृत्तिमात्रप्राप्ति के लिये भी आधारव्यानुष्ठान आवश्यक है। मनोवाक् पर्व कैसे, किस रूप से प्राग्देवों के लिये यज्ञवहन करते हैं, प्रकृत द्वितीय कण्डिका से इसी प्रश्न का सोपपत्तिक समाधान हुआ है ॥ २ ॥

काममय विश्व में पुरुष तथा स्त्री, इन दोनों का सहयोग अपेक्षित है। यद्यपि पुरुष ही काममय है, स्त्री भी काममयी है, तथापि प्रधानता पुरुष की ही मानी गई है, सैसा कि ४ वप के प्रथमाहुति में विस्तार से बतलाया जा चुका है। पुरुष स्वयं कन्द्र में प्रतिष्ठित है, स्त्री पुरुषकन्द्र की अनुगामिनी है। पुरुषकर्म ही स्त्री काम है। दूसरे शब्दों में स्त्री कृतानुकरा है, अनुगामिनी है। इसी प्राकृतिक नियमानुसार कामनामय मन को इस पुरुष कह सकते हैं, एवं कामनामय मन के संकल्पानुसार स्वप्नाधार सञ्चालन में समब होने वाली वाक् को स्त्री कहा जा सकता है। पुरुषानुगत प्राण श्रुपा कहा जाता है, स्वयनुगत प्राण श्रोपा कहा जाता है। अनुपावन करने वाला पुरुषप्राण ही श्रुपा है, एवं जिस के प्रति श्रुपाप्राण का अनुपावन होता है, वही श्रोपा है। इस दृष्टि से भी मन श्रुपा है, एवं वाक् श्रोपा है। वाक् का मन की ओर अनुपावन नहीं है, अपितु संकल्परूप से मन ही वाक् की ओर अनुपावन करता है। इस प्रकार कामनामयत्वेन वाक्कन्द्रसञ्चालकत्वेन अनुपाव कर्त्तव्य इत्यादिभिन्न मन का श्रुपाप्राणात्मक पुरुषत्व सिद्ध हो जाता है। एवं कामानुगतस्वम, कृतानुकरत्वेन परिष्वदभिन्ना वाक् का श्रोपाप्राणात्मक स्त्रीत्व सिद्ध हो जाता है। उपर आहुतिपात्रों में श्रुपात्र पुष्टिगत्वेन श्रुपाप्राणात्मक काममय मन से समतुल्य है एवं श्रुपात्र-अपस्तम्ब नामक श्रुपात्रवृत्ति कीदृशत्वेन श्रोपा प्राणात्मिका कामानुगता वाक् से समतुल्य है। मनोऽनुगत पूर्वाधार मन सम्बन्ध से श्रुपा है अतएव पूर्वाधाराहुति श्रुपात्मक श्रुपा से होती है। आगनुगत उत्तराधार

वाक सम्बन्ध से योपा है, अतएव उत्तराधाराहुति योपात्मिका लुक्पात्रद्वयी से होती है। पूर्वोत्तराधार कर्म का क्रमशः लुक्, लृक् से क्यों सम्पन्न होता है? इस प्रश्न की यही संक्षिप्त उपपत्ति है, जिसका तृतीय चतुर्थ कण्डिकाओं से स्पष्टीकरण हुआ है ॥ ३, ४, ॥

पूर्वाधार मनोज्ञगुण है उत्तराधार वागनुगत है, यह कहा जा चुका है। प्राण वागुर्गमित मनोमय अनिरुक्त प्रजापति इय है। यहाँ से यद्यपि — “पराश्रि खानि व्यतणत् स्वयम्भू” (कठोपनिषत् ४।१।) इत्यादि श्रौत सिद्धान्त के अनुसार वाकतत्त्व का उच्च विज्ञान अवश्य होता है, तथापि यह स्वयं मनोमय इय अनिरुक्त भाव वाक्यघातीत है। इसी मनोज्ञरूपता की सिद्धि के लिए मनोज्ञगुण पूर्वाधार तूर्णी किया जाता है। योपाश्रु ही अनिरुक्त है, अनिरुक्तता मन का स्वाभाविक धर्म है। अतएव यह वागुर्विषय का प्रत्यक्ष अभिनय है। जैसाकि आगे के आख्यान से स्पष्ट होन वाला है। इय मनोमय प्रजापति के लिए पराङ्मुखा वाक अहम्बुद्धिना है। अतएव मन-सम्पत्तिर्संपादक पूर्वाधार कर्म में वागनुगत स्वाहा का उच्चारण निषिद्ध है। वाकतत्त्व का मन-प्राणगमितवाङ्मय सर्वलक्षण निरुक्त प्रजापति स सम्बन्ध है। यह तत्त्व स्वरूप से (आकारात्मक से) भी प्रकट है, स्वयितानात्मक पञ्चमहाभूतात्मक अर्धप्रपञ्च की दृष्टि से भी प्रकट है एवं यागिन्द्रियरूप से भी व्यक्त है। प्रत्यक्ष रूप पञ्चभौतिक पदार्थ वाङ्मय हैं, इनके गम में इन्द्र नामक, क्रियाप्रवृत्तक प्राणतत्त्व प्रविवक्षित है सर्वात्म्यमय मुमुक्षु काममय मन है। क्योंकि वाकतत्त्व व्यक्त्यलक्षण है इपर उत्तराधार वाकसम्पत्ति संपद के लिए विहित है। अत एव वागनुगत उत्तराधार कर्म मन्त्राधारण लक्षण व्यक्त भाव से ही सम्पन्न होता है। मनोज्ञगुण पूर्वाधार का तूर्णी रूपन तथा वागनुगत उत्तराधार का मन्त्ररूपन सम्पादन करना भी मनोवाक्यवौ का संपद करना है, यही उपपत्ति निष्पन्न है जिस का पाँचवीं छठी कण्डिकाओं से स्पष्टीकरण हुआ है ॥ ५, ६ ॥

भूतस्यापिन्द्रिज्ज मनोमय अनिरुक्त प्रजापति ‘अत्यसिद्धान्त्यागुल्यम्’ (यतुर्ग ३।१।१०) सिद्धान्तागुधार प्रादुरागत (१०॥ अगुल्यमित) प्राणरूप त इदं में प्रतिष्ठित है। इस वाङ्मय से मनोमय प्रजापति के आधार पर इन्द्रा विष्णु की अनुगता प्रतिगता से वाङ्मादगी का उच्च विज्ञान दाता है। स्वयंविज्ञता यह वाङ्मादगी

केन्द्र प्रविष्टि (आसीन) मनोमय प्रजापति की अपेक्षा लड़ी हुई सी है । मन्तस्त्व इत्य में आसीनयत् है, वाक्त्वस्त्व इत्य से परिधिपर्वन्त तिष्ठन्वत् है । मनो वाक् एवों की इस स्वाभाविक स्थिति को छद्म में-रक्त कर ही मनोऽनुगत पूर्वाधार आसीन बनकर (बैठ कर) किया जाता है, एव वागनुगत उत्तराधार तिष्ठन्वरूप से (खड़े होकर) किया जाता है । इस प्रकार आसीन, तिष्ठन्वरूप से कुल पूर्व-उत्तराधार द्वारा भी आसीन मनस्तत्त्व, तिष्ठन् वाक्त्वस्त्व का आह्वनीय यज्ञाग्नि में आधान हो जाता है । पूर्वाधार आसीन रूप से तथा उत्तराधार तिष्ठन्वरूप से क्यों किया जाता है ? इस प्रश्न की यही संक्षिप्त उत्पत्ति है ।

वागनुगत उत्तराधार तिष्ठन् क्यों किया जाता है ? इस प्रश्न की एक दूसरी भी उत्पत्ति है । वहाँ तक यज्ञात्मिका वाक्साहस्री व्याप्त होती है, वहाँ तक रक्तन्तरसात्म की व्याप्ति मानी गई है, जैसा कि प्रकरणात्म्य में स्पष्ट किया जा चुका है । भूकेन्द्र में प्रतिष्ठित वाक्स्वयं अमृतस्त्व एसाग्नि नाम से प्रसिद्ध है । इस वाक्स्वयं रसाग्नि का त्रिवाक्-पञ्चदश-एकविंशस्तोमरूप से कमरा अग्नि-वासु आदित्यरूप से ऊर्ध्व वितान हुया है, जैसा कि निम्न लिखित वाक्स्वयंभुक्ति से प्रमाणित है —

‘तस्य भान्तस्य तप्तस्य तेजो रमो निरवर्चतामि । स त्रधास्मान्
व्यकुल्ल—आदित्यं तृतीयं, वायुं तृतीयम् । स एष प्राप्यस्त्रेधा
विहितः’ (ऋत १. १०. १२, १३) ।

रसात्मक वाक्स्वयं अग्नि के ऊर्ध्व वितान सम्बन्ध से ही एकविंशस्तोमावच्छिन्न यज्ञाग्निस्वयं पार्थिव नाम (अग्निसात्म) ‘रसतप्तमात्म’ कहलाया है । यह रसतप्तमात्म ही परोक्षप्रिय वैश्वताम्यों की परोक्षमापा में ‘रक्तन्तरसात्म’ कहलाया है, जैसा कि—“रमतम इ वै तद्वयन्तरमित्याचक्षते परोक्षम्” (शत० ६।१।१३।) इत्यादि भुक्ति से प्रमाणित है । भूकेन्द्र से २१ अङ्गुल पर्वन्त व्याप्त मनोवाग्-गर्भित प्राणमय यज्ञ भी इसी रमतम अग्नि सम्बन्ध से ‘एव’ (वैवरय) कहलाया है । प्रकृत आहुति इत्य द्वारा यज्ञमात्र इसी रसतप्तमात्मक यज्ञरथ में प्रतिष्ठित होकर एमोक्ष की ओर गमन करता है । इस रथ के सहन करने वाले (प्राणमात्मकयज्ञ का भूकेन्द्र से रक्तन्तरसात्म परिधिपर्वन्त वितान करने वाले) धन वाक् नाम के दो अश्व माने गए हैं । इन्हीं दोनों के द्वारा रथ का सहन होता है ।

यद्भव्य में नियुक्त इन दोनों (मन-वाक्) अश्वों में मनोऽलक्षण अश्व अपरि-
मित है, वाग्लक्षण अश्व परिमित है। दिग्देराकालानवस्थित, काममय मन इसी
अपरिमित भाव के सम्बन्ध से काममयुक्त कहलाया है। “मनो वै बृहत्” (ता०
ब्रा० ७।६।१७) “मनो वै समुद्र” (७।६।२। २।) “अनन्त वै मन” (शत०
१४।६।१।११।) इत्यादि भूतियाँ मन के इसी असीमभाव का समर्थन कर रही हैं।
मनःप्रतिष्ठारूप इत्येव स्वयं अनन्त है तदनुगत मन भी अनन्त है। इसकी अपेक्षा
वाक्स्व दिग्देराकालानवस्थित बनता हुआ परिमिततर है, सीमित है। अर्थात्
स्मिका वाक् (भौतिक पदार्थ) भी परिमित है, क-च-ट-ठ-प-आदि लक्षणा शब्दा
स्मिका वाक् भी सीमित है। इस प्रकार यद्भववाहक दोनों अश्वों में एक (मन)
आकार प्रकार में बड़ा है दूसरा (वाक्) अपेक्षानुवृत्त इसीमान है। यदि ऐसे
विपरीतकार अश्व रथ का बहान करते हैं, तो बहानकर्म भयावहान्त रहता है। आवश्यक है कि
मनोरूप अव्यपरिमाण समनुवृत्त करने के लिए वागुरूप अश्वपरिमाण
में आकारवृद्धि की जाय। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए ही वागनुगत उत्तराधार
सर्वे सर्वे किया जाता है। जिस प्रकार लोक में नाटे अश्व को दीपकाय अश्व से
समनुवृत्त करने के लिए नाटे अश्व के स्कन्ध प्रदेश में स्थूल काष्ठरीड लगाया जाता
है ठीक वही लौकिक कर्म के अनुरूप यही तिस्रसंभाव का आश्रय लिया जाता है।
सर्वे होकर उत्तराधार करना वागश्व को मनोरूप अश्व के समानाकार से सम-
नुवृत्त करना है। तिस्रनुत्तराधार की यही दूसरी उपपत्ति है। इन दोनों उप-
पत्तियों का ही मातृकी कण्डिका से स्पष्टीकरण हुआ है ॥ ७ ॥

पूर्वाधार का सम्पादन आहवनीयाम्नि के उत्तर मू प्रदेश में बैठ कर प्रज्वलित
समिद्ध आहवनीयाम्नि के उत्तराग्निभाग में होता है। तब उत्तराधार का सम्पादन
आहवनीयाम्नि के दक्षिण मूप्रदेश में यह होकर प्रज्वलित समिद्ध आहवनीयाम्नि
के दक्षिणाग्नि में होता है, अर्थात् कि “सुगानुगतपदतिर्समं” में स्पष्ट किया जा चुका
है। इन दोनों आधारों के सम्बन्ध में एक अनुक्त उपपत्ति का ग्रामद्विज सम्बन्ध
और कर मना चाहिए। पूर्वाधार का मन से, तथा उत्तराधार का वाक् से सम्बन्ध
है। भाष्यनामक मन इन्द्राग्नि की प्रतिष्ठा है वागनामिका वाक् विश्वनाथ की
प्रतिष्ठा है। इसी आधार पर “पितरा वाक्यमिच्छन्ति, भारमिच्छन्ति दपता”
यह सूक्ति प्रतिष्ठित है। मनाऽनुगत इन्द्राग्नि आग्नेय है वागनुगत विश्वनाथ गोम्य

है। रबन्तरसामात्मक यक्षमण्डल के पूर्वार्द्ध भाग में अफिरत्व का प्राधान्य है, उत्तरार्द्ध में सोमत्व का साम्राज्य है, मण्डलकेन्द्रमूय मध्यस्थ सप्तवरा स्थान में दोनों का समन्वय होता है, जैसा कि प्रथमकण्डिका विशेषण में स्पष्ट किया जा चुका है। क्योंकि मनोज्ञुगत आग्नेय देवताओं का पूर्वार्द्ध से सम्बन्ध है, अतएव मनोज्ञुगत आचार पहिच किया जाता है, अतएव यह आचार 'पूर्वाचार' कहलाया है। एवमेव बागनुगत सौम्य पित्रों का उत्तरार्द्ध से सम्बन्ध है, अतएव बागनुगत आचार पीछे किया जाता है, अतएव यह आचार 'उत्तराचार' कहलाया है। उत्तराधिक देवताओं की है, अतएव देवानुगत पूर्वाचार आहवनीय के उत्तर भूमिदेश में बैठ कर आहवनीयाग्नि के उत्तर भाग में सम्पन्न होता है। वक्षिणादिक् पित्रों की है, अतएव पित्र्यनुगत उत्तराचार आहवनीय के दक्षिण भूमिदेश में खड़े हो कर आहवनीयाग्नि के दक्षिण भाग में सम्पन्न होता है। दोनों आचारों से अग्नीषोमात्मक पूर्ण यक्षमण्डल का संग्रह हो जाता है।

उत्तराचार का सम्पादन दक्षिण में कई कई होता है इस सम्बन्ध में एक उपपत्ति और बतलाई जाती है। भौमस्वर्गम्यवस्थात्मक देवयुग में जब जब भी भौमदेवता वैद्य-यक्षकर्म का वितान करते थे, तब तब ही दक्षिण अफिरा में निवास करने वाले भौम-मनुष्यविद्य-अमुर दक्षिणभूमिदेश * से आकर यक्ष पर आक्रमण किया करते थे। दक्षिणदिगनुगत इस अमुराक्रमण से त्राण पाने के लिए देवताओं ने दक्षिण सीमा पर लड़ा पहिरा नियुक्त कर दिया था। इन्हीं भौम देवताओं से भारतीय द्विजाविषग ने यक्षविद्या प्राप्त की। फलतः 'देवाननुविद्या र्हे मनुष्याः' इस नियम के अनुसार इन्होंने भी अपने यक्ष में दक्षिणदिगनुगत कर्म को लड़े लड़े ही करना अन्वर्थ माना।

एतद्वि कारणातिरिक्त तिष्ठन्-रूपेण उत्तराचार करने की वैज्ञानिक उपपत्ति भी है, एवं यही प्रधान है। मृषिण्ड का उत्तर प्रदेश त्रयोविर्म्य स्थम्भ के वितान से देवप्राण प्रधान है। उत्तरानुगत स्थम्भप्रदेशोपलक्षित सम्पत्तरचक्र ही देवताओं की स्वयम्जनभूमि है यक्षवितान प्रदेश है। अग्नि वायु आदित्य, चन्द्रमादि प्राजा

* जहाँ आज पञ्च नहर हैं पुरातन में यहाँ भूमिदेश था। एही भाग से अमुरजिभीकी में रहने वही भौम-अमुर भौम देवताओं के यक्ष पर आक्रमण किया करते थे।

सक दिव्य श्रुतिजों के हौत्रादि कर्मों से इस देवयजनमूमि में सम्बत्तरायण का विधान होता रहता है। भूपिण्ड का दक्षिणप्रवृत्त तमोमयी शनिकक्षा के सम्बन्ध से असुरप्राण प्रधान है। इस दक्षिणदिगनुगत असुरप्राण का उत्तरामुगत प्राणदेव पद्ममूमि पर सतत आक्रमण होता रहता है। साथ ही दक्षिणस्थ अग्निहयोगी म्यातिन्मय इन्द्र के सम्बन्ध से यह आक्रमण व्यर्थ भी होता रहता है। सम्बत्तर यशोपलब्धित देवमण्डल इस प्रकार तिष्ठन्मुख्य उपस्थित इन्द्र द्वारा असुराक्रमण से बचा रहता है।

प्राकृतिक यज्ञ में दक्षिण दिशा में यज्ञरक्षक इन्द्र लड़ रहे हैं, इस स्थिति का उत्तरायणकालसे सम्बन्ध है। दक्षिण गोल में उत्तरायण होता है, उत्तरगोल में दक्षिणायन होता है। उत्तरायणकालोपक्रम में सूर्य दक्षिण परमक्रान्ति से उत्तर की ओर अपना रुत कर रहा है। सूर्य इन्द्रप्राणात्मक है। इसका उत्तर की ओर रुत करना ही लड़ाई होना है। यही देवयजनकालोपक्रम है। और इन्द्रप्राण के सम्बन्ध से दक्षिणगोष्ठस्थ असुरप्राण का आक्रमण व्यर्थ बड़ा जाता है, उत्तरायणानुगत दिव्य यज्ञ निर्बिघ्न सम्पन्न हो जाता है।

प्रकृत वैध यज्ञ में इस दक्षिणस्थ असुरप्राणसमावेश से श्रावण पान के लिए ही यज्ञवेदि या तो प्राकृमयणा बनाई जाती है अथवा तो उदकप्रयणा बनाई जाती है, जैसा कि पूर्व क वद्विभाषण में विस्तार से बतलाया जा चुका है। क्योंकि प्राकृतिक यज्ञ इस मानुष यज्ञाग्नि में भी दक्षिणस्थ असुरप्राणाक्रमण स्वाभाविक है, अतएव इस ओर गड़ हाकर ही उत्तरायण किया जाता है। लड़ाई होना वीर्योत्पन्न का सूचक है। 'उच्छिद्यतमिव हि वीर्यम्' श्रुति का यह वाक्य बड़ा महत्व रखता है। छाकट्टि से भी इस सिद्धान्त का अपूर महत्व है। आत्मसर्पानिमग्न रापशु मनुष्यों का स्वाभाविक वीर्य कालान्तर में मूर्च्छित हो जाता है, जमाइ मन्द हो जाता है। निरामम अक्षिप्त, पुष्पाधी ही वीर्यसम्पत्ति से युक्त रहता है। सेना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रत्येक सैनिक का यह आदेश मिलना है कि, यह अपन रक्षा कर्म में लगे रह कर लड़ाई करे। लगे रह कर लड़ने से मेरुवृक्ष का गम्बलिक की ओर सम्पन्न हो जाता है इत्यादि अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। इस प्रकार उच्छिद्यतमात्र प्रत्येक दशा में वीर्यवर्धक बना रहता है। सैनिक लगे रह कर लड़ता है, लगे रह कर

रक्षास्थानों में पहिरा देते हैं। सबभुष शरीररूपि का यह तनाव उक्त श्रीतसिद्धान्त के अनुसार धीमेय का प्रवचक है, जिसे हमने भुसा दिया है। यहां बड़ी सैनिकानुगत रक्षाकर्म अभीष्ट है। रक्षाकर्म वीर्यसापेक्ष है, वीर्यसम्भार उचित भावानुगति पर निर्भर है। अतएव वागनुगत उत्तराधार तिष्ठन्मूलेणैव किया जाता है। तिष्ठन्मूल से, तथा आग्न्याहुति से अतिरायरूपेण प्रज्वलित आह्वनीयाग्नि से उभयथा दक्षिणस्य असुराक्रमण का भय निवृत्त हो जाता है - "तस्मादक्षिणं तस्तिष्ठन्माधारपति"।

आह्वनीयाग्नि एक है, इसी में दोनों आधारहुतियां हुत होती हैं। इस प्रकार आह्वनीयाग्नित्वेन दोनों आधारहुतियों का प्रवेश समान है। साथ ही काष्ठ स्थिति, अग्निप्रवेश की अपेक्षा से दोनों आहुतियों का परस्पर पार्यव्य है। पूर्वाधाराहुति पहिले ही जाती है उत्तरप्रवेश में बैठ कर ही जाती है, आह्वनीयाग्नि के उत्तरभाग में ही जाती है। उत्तराधाराहुति पीछे ही जाती है, दक्षिणप्रवेश में खड़े हो कर ही जाती है आह्वनीयाग्नि के दक्षिण भाग में ही जाती है। इस प्रकार आह्वनीयाग्नित्वेन जहां दोनों समान हैं वहां दक्षिणोत्तरप्रवेशादि रूपेण दोनों भिन्न भिन्न हैं। इस समान तथा नाना दोनों भागों के संग्रह के स्थिर ही ऐसा किया जाता है। कारण यही है कि पूर्वाधारानुगत मनःपूर्वक तथा उत्तराधारानुगत वाक्यपूर्वक दोनों का स्वरूपावस्थान समान रहता हुआ प्रथक् प्रथक् है।

मन तथा वाक् का समानत्व इसी से सिद्ध है कि वक्ष्यन्वितारकम्भ से रस वल्लभममात्रावच्छिन्न कही मन में जब वक्ष्यमात्रा का यत्किञ्चित् छ्रेक होता है, तो वही मन प्राण रूप में परिणत हो जाता है। वक्ष्यमात्रा के पूर्वेच्छ्रेक से बड़ी मन वाग्वरूप में परिणत हो जाता है। इसी आधारपर तो वक्ष्यवच्छिन्न मनोमय अग्नि शक्त प्रजापति को पूर्व में प्राण-वाग्वर्मित बतलाया गया है। मानस प्रत्यय में मी परवाग्वनुगता ऋषिवाक् का अवश्यमेव समावेश रहता है, जैसा कि "न सोऽस्ति प्रत्ययां लोके य शब्दानुगमाद्यते" इत्यादि हरिसिद्धान्त से प्रमाणित है। प्रत्येक मानस व्यापार (संकल्प) में ऋषिवाक् निहित है। एवमेव प्रत्येक वाग्व्यापार (शब्दप्रयोग) में मानसज्ञान व्यापार बन रहा है। इसी ज्ञानीय प्रहन्त्र से वर्ण-विभागानुगता अर्थनिष्पत्ति होती है। मन से पञ्चित वाक् अक्षय्यवाक है, स्तस्थित

वाक्य है निरव्ययवाक्य है, अवाक्य-रूपा वाक्य है। विभुद मानस आपार में अवाक्य-वाक्य के समन्वय से, तथा विभुद यागव्यापार में आत्मन्यनस्थेन मन के समन्वय से दोनों का समावेश (समानक्षेत्राभ्यस्त) महीमाति सिद्ध हो जाता है। इसी समानता-संपत्तिक्षमण के लिए समानक्षेत्ररूप एक ही आह्वनीयाभि में मनोऽनुगत पूर्वापार की, तथा बागनुगत उत्तरापार की, दोनों की आहुति जाती है। यदि मनोवाक्य समान है, तो दोनों के लिए दो आपार क्यों किए जाते हैं ? इस प्रश्न का निराकरण दोनों का स्वरूपभेद (जातिभेद) है। मन इन्द्रियावच्छिन्न अनिरुक्त तत्त्व है, वाक्य परिष्वयच्छिन्न निरुक्त तत्त्व है। एक (मन) अमदा है, देव-मायानुगत है। एक (वाक्य) अदा है, पितृप्राणानुगत है। इस जाति भेद से दोनों समानक्षेत्रानुगामी रहते हुए भी विभिन्न स्थानानुगत हैं पूर्वापर भाषानुगत हैं। इसी माना-सम्पत्तिक्षमण के लिए विभिन्न स्थानानुगतित्व वनर-दक्षिण प्रवेश में दो आपाराहुतियाँ दी जाती हैं—“तस्मादिदं मनस वाक्यं च समानमेव, सन्ना मेव”।

आपादय से सम्बन्ध रखने वाली सभी उपपत्तियों का संश्लेष से दिग्दर्शन करा दिया गया। अब पूर्वोक्त श्रुत-श्रुतादि मुक्त उपपत्तियों का एक दूसरे दृष्टिकोण से समन्वय किया जाता है। प्रत्येक वस्तु के मूल-तूल भेद से दो विवर्ध होते हैं। अनिरुक्त दृश्य भाव मूलस्थान है निरुक्त दृश्य पिण्ड तूलस्थान है। मूल स्थान मनप्रधान होने से श्रुत है तूलस्थान वाक्यप्रधान होने से शिर नाम से व्यवहृत हुआ है। यहाँ इन्द्रियावच्छिन्न मनोऽनुगत पूर्वापार दृश्य मन के सम्बन्ध से इस यष्टामितक्षण पुरुष का मूल है जब परिष्वयच्छिन्न बागनुगत उत्तरापार परिधि-अवच्छिन्ना वाक्य के सम्बन्ध से यष्ट का शिर है। पूर्वापार मूलस्थान की प्रवृत्ति है उत्तरापार तूलस्थानलक्षण शिर की प्रवृत्ति है ॥ ८ ॥

श्रुतपात्र से पूर्वापार द्वारा यष्टपुरुष के मूल का सम्पादन होता है, श्रुतपात्रद्वयी से उत्तरापार द्वारा शिरोभाग का सम्पादन होता है। यष्टमूलांशानुगत पूर्वापार मूल ही इसलिये होता है कि, इन्द्रियावच्छिन्न अनिरुक्त मनाच्छिन्न मूल भाग के साथ परावृत्त वाक्य का सम्बन्ध नहीं है। यष्टशिरोऽनुगत उत्तरापार मनोपारणतूरक इसलिये होता है कि, परिष्वयच्छिन्न निरुक्त यागव्यापार शिरोभाग ही वाक्यप्रमाण (वाक्यप्रमाण) का आपार है। यष्टमूलानुगत पूर्वापार के लिए इसलिये किया

जाता है कि, इस मनोमय मूढ भाग स्व अनिच्छा भाव से बैठा हुआ सा ही है। पद्मशिरोज्जुगत उत्तराधार लक्ष्मि लक्ष्मि इसलिये किया जाता है कि, बाह्यमय शिरो भाग स्व निच्छा भाव से शरीरसत्त्वा में लड़ा हुआ सा ही है। इस प्रकार तूष्णी, मन्त्रेण आसीन, तिष्ठन्, इन व्यापारों से मनोवाक् पर्वों की अनुरूपता ही प्राप्त की जाती है ॥ ६, १०, ११, १२ ॥

“

“

“

२—अग्निस्मार्ज्यनकर्मोपपत्ति

आहवनीयाग्नि के उत्तरदूप्रदेश में बैठकर जुषपात्र से तूष्णी आहवनीयाग्नि के उत्तराग्नि प्रदेश में मनोज्जुगत पूर्वाधार का सम्पादन किया जाता है। इस कर्म के अनन्तर अग्निस्मार्जन कर्म होता है जो आग्नीध्र नामक स्तुतिक से सम्बन्ध रखता है। 'सिमानमव सन्नानिव' इस एक सिद्धान्त के अनुसार मन सम्पत्ति भी वागूर्गमिता बनती हुई उभयात्मिका है एवं वाक् सम्पत्ति भी मनोर्गमिता बनती हुई उभयात्मिका है। मनोवाक् का आहवनीयाग्नि में योग करना पद्मरथ में मनोवाक् रूप अश्वों का योग करना है। लोक में रथ को सज्जीकृत करने के लिये पहिले रथ के पुर (जू) को ऊँचा कर उस अश्व, किया गुपमयुग्म के कन्धों पर डाला जाता है, अनन्तर अग्निस्मार्जन से बन जाने अश्वों की मीमा को रथ के पुर से टढ़वा से बांध दिया जाता है, जिस से कि अश्वयुग्म रथपुर से प्रयत्न हो जाय। इस प्रकार अश्वयाग में स्तब्धप्रदेशों के साथ रथपुर का योग, तथा अग्निपाश से प्राधाबन्धन, ये दो कर्म अपेक्षित हैं। इसी दोनों कर्मों की सिद्धि के लिए वहाँ पूर्वाधार तथा तत्पश्चात् अग्निस्मार्जनकर्म होता है। मनोज्जुगत पूर्वाधार वागूर्गमिता बनता हुआ पूर्वकथनानुसार मनोवागूर्गम दोनों अश्वों का समाह्वय बन रहा है। पूर्वाधार करना जाने अश्वों के स्तब्धप्रदेश के साथ रथ पुर का ही पाग करना है ॥ १३ ॥

अनन्तर जाने वाक्का अग्निस्मार्जनकर्म अग्निपाश बन्धनस्थानीय है। सम्मा जनकर्म घूम-घूम कर होता है, यह पद्धति में स्पष्ट किया जा चुका है। आहवनीयाग्नि की तीनों-परिधिषों से सम्बन्ध रखने वाले परिधिषों से संस्तुत अग्निषों का 'धममदान' नामक तृणमयुक्तों से अस्मादि अपाकरण द्वारा प्रयत्न करना ही

अग्निसम्मार्जनकर्म है। स्कन्धप्रदेश के साथ रथपुर का योग तो एक स्थान से ही हो जाता है। परन्तु प्रीवानुगत चम्मपारा-बन्धन के लिए सारथी को अश्वों के शतस्त-धूमना पड़ता है। इस परिक्रमा से ही चम्मपारा का ठीक ठीक योग होता है। क्योंकि यह सम्मार्जनकर्म पाराबन्धन स्थानीय है, अतएव इस की इतिकृत व्युत्पत्ति बन्धनानुगता अनुरूपसम्पत्ति प्राप्ति के लिए परिक्रामनरूप से ही पूरी की जाती है। कहा गया है कि, तीन-परिधियों का प्रत्येक का तीन-तीन बार सम्माजन होता है। इन त्रिभिन्नार विहित-सम्मार्जनकर्म में एक-एक बार तो मन्त्रप्रयोग होता है, एवं दो-दो बार तूष्णीं परिधिसम्मार्जन होता है। सम्मूय ६ बार परिधि-सम्मार्जन हो जाता है। ६ संख्या त्रिष्टुप्तोम की संप्रादिका है। यह भी मूलप्रतिष्ठा अग्नितत्त्व हो माना गया है, जैसा कि—“अग्निरुर्ध्वयज्ञः” (शत १२५ १।६।) इत्यादि श्रुति से प्रमाणित है। अग्नि-वायु-आदित्यात्मक यज्ञमण्डल तत्त्वत आग्न्यात्मक ही है। अग्नि ही पञ्चगव्यस्तोमप्रदेश में आकर तरलरूप में आता हुआ वायु कूटलाने लगता है एवं अग्नि ही एकविंशस्तोमप्रदेश में मुक्त होकर बिरला पर्या में परिणत होता हुआ आदित्य कूटलाने लगता है। इसी आधार पर ‘अग्निः सत्वा देवता’ (ताण्ड्यम० भा ६।४।१।) यह निगम प्रतिष्ठित है। इस अग्नि का अपना प्रदेश मूत्रेन्द्र से आरम्भ कर ६ वें अहगण पथ्यन्त व्याप्त नव अहर्गणात्मक त्रिष्टुप्तोमप्रदेश ही है। इसी अग्निमुक्ति से, तथा तन्प्रतिष्ठारूप त्रिष्टुप्तोम सम्बन्ध से अग्निघट त्रिष्टुत् (नवपर्वात्मक) मान लिया गया है। बड़ी अग्निघटसम्पत्ति इस अग्निसम्मार्जन कर्म से अपेक्षित है। अतएव त्रिष्टुत् रूप से ही परिधित्रयानुगत अग्निसम्मार्जन कर्म होता है ॥ १४ ॥

परिध्यानुगत अग्निसम्मार्जन के अनन्तर स्वयं आहवनीय अग्नि का ऊपर से तीन बार तूष्णीं सम्माजन और किया जाता है। रथपुर का अश्वयुग्म क मन्ध प्रदेश के साथ योग करने के अनन्तर चम्मपारा से प्रीवाबन्धन किया जाता है। इन दोनों कर्मों से जब रथ सजीभूत हो जाता है, तो अनन्तर सारथी स्वस्थान में बैठ कर क्रापाघात करता हुआ श्रेदि (चस चस), अह, (रथ का बदन कर) इत्यादि प्रेरणात्मक वाक्यों का प्रयोग करता है रथ चस पड़ता है। उपरिष्ठान होने वाला तूष्णीं भाषात्मक यह त्रिवारात्मक आहवनीयाग्नि-सम्मार्जन क्रापाघातानुगत प्रेरणाकर्म के संप्रद क स्थि ही विहित है।

पहिले पूर्वाधार, अन्तराधार, दोनों आधारकर्मों के मध्य में अग्नि-सम्मार्जनकर्म । पूर्वाधारकर्म धुरयोगस्थानीय, परिधिसम्मार्जनकर्म । चर्मप्राश-न्यस्थानीय, एवं आहवनीयाग्निमम्मार्जनकर्म करायावानुगत प्रेरणाकर्म स्थानीय । अब इस सम्बन्ध में केवल यही प्रश्न पच जाता है कि, दोनों आधारों के मध्य में अग्निसम्मार्जनकर्म क्यों किया जाता है ? । इसी प्रश्न का समाधान करती हुई भुति कहती है कि, पूर्वाधार मनस्थानीय है, एवं उत्तराधार बाह्यस्थानीय है । दोनों यद्यपि गमीमात्र से समान है, तथापि स्वस्वरूप से दोनों पृथक्-पृथक् हैं । इस पार्थक्य सम्पत्तिसंग्रह के लिये ही मनोनुज्ञात पूर्वाधार, तथा बाह्यनुज्ञात उत्तरा-धार, दोनों के मध्य में अग्निसम्मार्जनकर्म किया जाता है । यही अग्निसम्मार्जन-कर्म की संक्षिप्त उपपत्ति है, जिसका ब्राह्मण की १३, १४ १५, इन तीन कण्डिकाओं से स्पष्टीकरण हुआ है ॥ १५ ॥

पूर्वाधारकर्म समाप्त

चौथे अध्याय में चौथा तथा तीसरे प्रपाठक में ६ठा ब्राह्मण समाप्त
तीसरा प्रपाठक समाप्त

* * *

*

३—उत्तराधारकर्मविकर्तृत्वोपपत्ति

दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर अपनी गति रक्ने वाला श्रुताग्नि, तथा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर अपनी गति रक्ने वाला श्रुतसोम, दोनों का परस्पर अन्तर्ध्याम सम्बन्ध होता है । श्रुताग्नि श्रुतसोम के सम्बन्ध से अग्नि-सोममयी वसन्तादि षड्भूतों का प्रादुर्भाव होता है । षड्भूत से ही प्राकृतिक नित्य सम्पत्सरयय की स्वरूपनिष्पत्ति होती है । सम्पत्सरयय का स्वरूप निम्नार्ज्य भूतममन्त्रय पर निर्भर है भूतमन्त्रयाधिर्भाव श्रुताग्नि-सोमसमन्त्रय पर निर्भर है । एवं षड् ममन्त्रय गतिधर्मा वायु पर निर्भर है । म स्वयं अग्नि में गति है, म सोम में गति है । गतिधर्मा है-गन्मात्र वायु । इस वायु के व्यापार से ही सूर्य से प्रवृत्त दक्षिणाय अग्नि उत्तर की ओर जाता है एवं चन्द्रमा से प्रवृत्त उत्तराय सोम दक्षिण

की ओर जाता है। इस प्रकार वायु व्यापार से ही दोनों मृतभावों का समन्वय होता है, इसी समन्वय से अग्निसोममय मृतुभाव का अन्त होता है। यही वायु तब इस प्राकृतिक मृतुयज्ञ (मृतुसमष्टिलक्षण सम्वत्सरयज्ञ) के स्वरूप सम्पादक है, बिनाका गतिधर्मा तत्त्वात्मक यज्ञवेद से सम्वन्ध है। यज्ञमूर्ति वायु ही क्योंकि मृतुस्वरूप का सम्पादन करते हुए अग्नीषोमात्मक सम्वत्सरयज्ञ के (परम्परया) स्वरूपा होता है, अतएव इनका यह कर्म मृतुसम्वन्ध से, किंवा मृताग्नि-सोम सम्वन्ध से "आर्त्विज्य" कहा जाता है। मृत का समन्वय कर देना ही 'आर्त्विज्य' कर्म है। इसी मृताग्नि का मृतुसम्वन्ध से वायु मृत्तिक कहा जाता है। आग्नेय, सौम्य देवताओं का संगमनलक्षण यजन कराने से ही इस वायु नामक प्राकृतिक अप्वर्यु का यह कर्म भ्याज्या कहा जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक मृताग्नि-सोममय आग्नेय-सौम्य देवताओं का आर्त्विज्यकर्म तत्सम देवमूर्ति यज्ञात्मक वायुदेवता द्वारा सम्पादित है।

उत्तराधारकर्म एक प्रकार का आर्त्विज्य कर्म है। इसी से अग्नीषोमात्मक वैष यज्ञ की स्वरूपनिष्पत्ति होने वाली है। इस वैषसम्मिभण (अग्नि-सोमसम्मिभण) लक्षण आर्त्विज्य कर्म का सम्पादन यज्ञवेदी अप्वर्यु करता है। वैषयग की अपछा मनुष्ययग निम्नभणि में प्रतिष्ठित है। यक्षभणिम्ब दो महापुरुषों का सम्वन्ध एक निम्नभणि का व्यक्ति नहीं करा सकता। यदि करता है, तो यह उसकी घृष्टता है। आज मनुष्य अप्वर्यु की अगस्था इसी घृष्टता का अनुगमन करना पड़ रहा है। उत्तरा धार द्वारा यह आज दोनों देवताओं का आर्त्विज्य करने वाला है। अपने अगतिगतिच इस घृष्टतादोष से बचने के लिये ही उत्तराधार लक्षण आर्त्विज्यकर्म से पहिले ही देवता तथा पितरों को मम स्वधाम्य से यह प्रार्थना कर लेता है कि, 'मय्यपि मे एक मनुष्य हूँ निम्नभणि में प्रतिष्ठित हूँ आप देवता हैं शुद्धात् में प्रतिष्ठित हैं एमी स्थिति में आप के संगमनरूप यजन की मुझमें योग्यता नहीं है तथापि आपकी अनुग्रह से मैं आर्त्विज्यकर्म करने जा रहा हूँ'। घृष्टता नियन्त्रण इम वरज्य की मिद्वि के लिये उत्तराधार से पहिले तुह इदम्ब को ग्य कर इनके पूषमाण में अश्विनिपाम किया जाता है। आग्नेयप्राय देवता हैं सौम्यप्राय पितर हैं। यज्ञ में इन्दी दोनों का मह्यमन अपन्नित है। इमी अभिप्राय से—'नमो देवभ्य - (ऋताम्ब) स्वधा पितृभ्य (ऋतमामाय)' यह कहा गया है। अश्वि

पुटनिधान की इसी अपपत्ति को छद्म में रक्त कर भुति ने कहा है—“तदेवेम्य श्वैवैतत्पितृभ्यभार्षिष्वज्य करिष्यन् निहनुते” ।

अपराधनिवृत्त्यनन्तर आश्वपूर्ण शुद्धभूत को अपने दक्षिण हाथ में धठाता है, साथ ही मन्त्रशक्ति द्वारा इस आश्व को अस्कन्न बनाने की मायमा करता है। तत्पर्य्य इस अस्कन्नमायना का यही है कि, यदि आश्वनीय के दक्षिण भाग की ओर आश्व पूर्ण पुरुषपात्रद्वयी को उत्तरापार के छिद्र से जाते हुए सुदूर से आश्वमात्रा भूमि पर गिर जायगी तो यज्ञसन्तान बिच्छिन्न हो जायगी। शुद्धस्थित आश्व देवयज्ञ बितान के छिद्र नियत है। इस आश्व का कम्पित हो जाना यज्ञपुरुष का कम्पित हो जाना है, एवं मीचे गिर जाना यज्ञसन्तान का बिच्छिन्न हो जाना है। साथ ही यह भूमिष्ठ आश्वभाग राजससुद्धि का भी कारण बन जाता है। क्योंकि—“यज्ञै यज्ञस्यातिरिक्तं, तत्प्रातृभ्याम्” इस निगम के अनुसार यज्ञोपयोग से यद्धिर्मूत यज्ञिय द्रव्य यज्ञकर्त्ता यजमान के शत्रु का पोषक माना गया है। इन सब यज्ञस्वरूपविपातक कम्पन, बिच्छुति आदि दोषों से बचने के छिद्र अध्वर्यु को बड़ी सावधानी से आश्वपूर्ण पुरुष को दक्षिण की ओर से आना चाहिए। जिससे न तो आश्व में कम्पन ही हो एवं न आश्वमात्रा भूमि पर ही गिरे। दक्षिणभाग असुर प्राजाक्यन्त है। अतएव इस आश्वरक्षा के छिद्र ही यह विशेष विधान हुआ है ॥१॥

उत्तरापार के छिद्र नियत सन्धरमार्ग से अध्वर्यु को यज्ञत्मक आश्वनीयानि के दक्षिण भूपदेश की ओर आना पड़ता है। आश्वनीयानि साक्षात् यज्ञपुरुष है, बिष्णु है। इसका अतिक्रमण करना भी एक प्रकार की बृष्टता है, साथ ही यज्ञ से अपने आपको वृथक करना भी है। दक्षिणभाग अवशिष्ट है, यहाँ आना यज्ञ सन्तन्त्र को तोड़ना है, पूर्व से दक्षिण की ओर आना इसका अतिक्रमण करना है। इन दोनों दोषों से बचने के छिद्र—“अहिम्रणा विष्णो मा स्वाऽवक्रमिषम्” मन्त्र बोधता हुआ ही दक्षिण की ओर गमनकरता है। मन्त्र का भाव यही है कि, मैं अवस्था से यज्ञ का अतिक्रमण नहीं कर रहा, अपितु यज्ञस्वरूपनिर्माण के छिद्र ही मुझ अग्न्या दक्षिण की ओर आना पड़ता है ।

उत्तरभाग सौरज्याति के सन्तन्त्र से ज्यातिर्मय है, दक्षिणभाग असुरप्राण के मन्त्रभ्य से ज्ञायामय है। ज्ञायामय आसुर भूपदेश यज्ञस्वरूप का विपातक है। आज उत्तरापार के छिद्र अध्वर्यु को अग्न्या इस प्रदेश में आना पड़ रहा है। इस

आयामय आसुर भाव की निवृत्ति के लिए ही “वसुमतीमग्ने से छायामुपस्यपम्” मन्त्रबल का आश्रय लिया जाता है। प्रवेश आयामय अवश्य है, परन्तु यही आयामय प्रवेश उत्तराषार द्वारा अग्निसम्बन्धी वसु (सम्पत्) का प्रापक है, यह सापक है। इस आसुरप्रवेशात्मक आयामय भाग में नहीं आरहे अपितु आह्वय नीयाग्नि-स्मरण यज्ञमण्डल की ही छत्रच्छाया में (आश्रय में) आरहे हैं। अत्र गमन से ही यज्ञसिद्धिस्मरणा सम्पन्न प्राप्ति होगी। इस कथन से आसुरभाव का निराकरण करता है, एवं वसुभाव का स्थापन करता है ॥ २ ॥

आयामय आसुरभाव की आत्यन्तिक निवृत्ति के लिए ही आग आकर— “विष्णो स्थानमसि” इस मन्त्रभाग का उच्चारण विहित है। कौन कहता है कि, यह भूमिप्रदेश आसुर है। यह सा यज्ञमूर्ति विष्णु का समीपस्थान है। यहाँ लड़ा हाना यज्ञसामिप्य में लड़ा हाना है। यह वही स्थान है, जहाँ पर लड़ हो कर सौर इन्द्र दक्षिणस्थ आसुरप्राण का विनाश किया करते हैं। यह वही सुष्ठुमित स्थान है, जहाँ पर लड़ इन्द्र की रक्षा में दैवताओं का सम्बत्सरयज्ञ सम्बत्सर त्रिलांकी में विवृत हुआ है। इस प्रकार यज्ञात्मक, अतएव विष्णुरूप आहवनीयामि श्याला सीमा के सामिप्य से दक्षिणस्थ इन्द्रप्राण के समावेश से यह नियत दक्षिण भूमिप्रदेश मवया निरुपद्रव, यज्ञिय यज्ञम्यरूपसम्पादक बन रहा है। “इत इन्द्रा वीर्यमकृणात्०” इत्यादि मन्त्रभाग दक्षिणभूमिप्रदेश की इसी महत्त्वभावना का समाह्वय बन रहा है ॥ ३ ॥

आहुतिकाळ उपस्थित हो गया है। अतएव आहुतिप्रादक आहवनीयामि पर आहुति का उत्तरदायित्व काल्पनिक अभिप्राय से कहा जाता है कि, हे आहव नीयाम्। आप ही इस यज्ञक दाता हैं एवं आप ही इस यज्ञक दत्त हैं। हुत आह्वय इन्द्र का स्वसीमाप्रतिष्ठ प्राण देवताओं में आपान करना भी आप ही का काम है आहुतिइन्द्र्य ग्रहण के लिए गुह्योक्त्य देवताओं का यहाँ आह्वान करना भी आप ही का काम है एवं गृहीताभ्याहुति-देवताओं के द्वारा यजमानात्मा को गुह्योक्त्य देव प्राणाकरण से मुक्त करना भी आप ही का काम है। आहुति देना मात्र मेरा काम शप मारा उत्तरदायित्व आप पर, यही निश्चय है। आहुतिपरद्वय करने के अनन्तर समिद्ध आहवनीयामि—“अतन्त्रा इन्द्र्य सहमि हविष्कृत आदिरवणु रात्रमि” (भृक्ष्म ८६ ११६१) इत्यादि मन्त्रवर्णन के अनुसार प्राणरूप ने इस आहुति इन्द्र्य

को गर्भीमूत बना कर इस पृथिवीलोक से बुडोक में जाता है। घावापृथिवीलूप वाह्यमय वपट्टकार-सीमा से सुरक्षित हो कर ही यह आग्नयन्त्राण उष्यगमन करता है। साथ ही यही अग्निवत्त्व इसी यज्ञद्वारा घावापृथिवी का भी स्वरूपरक्षक बन रहा है। आत्मा शरीर का रक्षक है, शरीर आत्मा का रक्षक है। अग्नि आत्मा है, घावापृथिवी शरीर है। दोनों परस्पर एक दूसरे के स्वरूपरक्षक बन रहे हैं। प्रसूत आहुति अग्निद्वारा निर्भिन्न पृथिवी से बुडोक की ओर चली आय—‘अवर्ता त्वा घावा०’ इत्यादि मन्त्रभाग का यही निरूपण है।

सर्गान्त में—‘स्विष्टकृद्वेभ्य इन्द्र आज्येन इविषाभूत् स्वाहा’ इस मन्त्रोप का उच्चारण कर स्वाहा के साथ जुड़ से उत्तराधार-आहुति दे दी जाती है। आहुति दी जाती है—यद्यपि आह्वनीयाम्नि में तथापि लक्ष्य है इस आहुति का गुल्लोका वाप्ति। पञ्चविंशत्योमावच्छिन्न बुल्लोक में इन्द्र का साम्राज्य है। मूकेन्द्र से २१ पय्यन्त चित्त यज्ञ के अन्त में इन्द्र प्रतिष्ठित है अतएव इसे यज्ञपति कहा जाता है। यज्ञपति की तुष्टि ही यज्ञस्वरूप निष्पत्ति का अन्यतम द्वार है। अतएव बागुहेश्वरेण कृत्वा उत्तराधार का इन्द्र से सम्बन्ध मान लिया गया है। इसके अतिरिक्त यही इन्द्र एक दूसरे दृष्टिकोण से वाक्त्व का भी समाहक बन रहा है। बागिन्द्रियलक्षण वाक्त्व (राज्यप्रपञ्च) की मूर्त्यविष्ठा कायाम्निमुक्त आम्नात्मिक वायु है। “वायुं स्वातु, अग्नेस्तु” इत्यादि प्राक्पिशाक्य सिद्धान्त के अनुसार वायु ही राष्ट्रामिका वाक् का प्रवर्तक है। यदि वाक् में कबल वायु का ही समावेश होता, तब तो पशुबागूवन् मानुषीवाक् में कबल अविच्छिन्ना ध्वनि ही उपलब्ध होती। परन्तु मानुषीवाक् में वर्ण राष्ट्र पद-वाक्यादि की व्यवस्थित विभक्तिर्वा है। यह विभक्तिमात्र ही वाक् का विभक्तिकरणसंज्ञक व्याकरण है, तब ज्ञानमूलक प्राज्ञ इन्द्र ही इस व्याकरण का प्रवर्तक है। इस प्रकार वायुवत् इन्द्र का भी वाक्त्व में समावेश सिद्ध हो जाता है। अतएव वाक् को इन्द्र माना जा सकता है। अधिदैवत में वाक् आकारा है, यही इन्द्र है। इन्द्रात्मक आकारा (वाक्) ही वसुमन्वितात्मन्य से पञ्चमहाभूतस्य में परिणत हुआ है। इन्द्र ज्योति का अपिष्टाता है ज्योति ही इन्द्र है। वाक् (राज्य) व्यापार इसी इन्द्र के द्वारा ज्योति (ज्ञान) का उद्भाषक समता है। पञ्चमहाभूत के अनुसार सौरमण्डल वाह्यमय है यही इन्द्र प्रतिष्ठित है। इस प्रकार अनेक दृष्टियों से वाक्, तथा इन्द्र

का अविनाभाव सिद्ध हो रहा है। इसी आधार पर—“इन्द्रा घागित्याहुः” यह निम्न प्रतिष्ठित है। अतएव बागनुगत उत्तराधारारुति-साधकमन्त्र में इन्द्र की उद्देश्य मान लिया गया है ॥ ४ ॥

पूर्वमाद्यन में यह स्पष्ट किया गया है कि, पूर्वाधार इस यज्ञपुरण्य का मूलस्थानीय इन्द्र है, उत्तराधार सूक्ष्मस्थानीय शिरोभाग है। जब शेष आत्मभाग (‘चत्वारः आत्मा से सङ्केतित मध्याह्न-शरीर’) रह जाता है। जिस प्रकार अन्नभाग (घड़) स्व (उदरस्थ) रस से सम्पूर्ण आध्यात्मिक यज्ञ का पोषण होता है, एवमेव रसआत्मक आत्म्य से परिपूर्ण ध्रुवापात्र के रस (आत्म्य से सम्पूर्ण) शेष यज्ञ की इतिवृत्तता पूरी होती है। इसी समानता से ध्रुवापात्र को इस यज्ञ पुरुष का ‘आत्मा’ कहा गया है। बिना शिरः के आत्मा (घड़) अपूर्ण है, मर्त्य है। इस की इस अपूर्णता को पूर करने के लिए ही उत्तराधारानन्तर जुहु में शेष शेष आत्म्य का (जुहु को उपरान्त से श्वेत रससे हुए) ध्रुवा के साथ योग कराया जाता है। उत्तराधारशोषण शिरःस्थानीय है, ध्रुवा आत्मस्थानीय है। शोषण का ध्रुवा से योग करना आत्मा (घड़) में शिराभाग स्थापित करते हुए यज्ञ पुरुष को पूर्ण बनाना है।

“चत्वार आत्मा, द्वौ पत्नी, पुच्छ प्रतिष्ठा” (शत० १।१।१६।) इत्यादि श्रौत सिद्धान्त के अनुसार चार मर्त्य प्राणों से घड़ (मध्याह्न) का एक मर्त्यप्राण से दक्षिणहस्तपादरूप दक्षिणपद्म का एक मर्त्यप्राण से वामहस्तपादरूप वामपद्म का, एक मर्त्यप्राण से मध्यपद्ममूलानुगत प्रतिष्ठात्मिका त्रिपात्ति से सम्बद्ध प्रतिष्ठाभाव का निर्माण होता है। इस प्रकार मग्नपुरण्य-पुरुषात्मक चित्वाति से शिरीरिरहित शेष सम्पूर्ण शरीर की चिति होती है। इन मातों मर्त्य पुरणों (प्राणों) का ऊर्ध्व विद्वहन होता है। मातों के मन्थन से समुद्भूत अधिमन्यमात्म्य आत्म्य स्थानीय मारभाग ही भी भाग है। यही सप्त अमृतप्राणात्मक भीमाग मस्तक का स्वरूप निर्माण करता है। इसी भी सम्बन्ध से मस्तकप्रवृत्ति शिरः कट्ठाया है। सम्पूर्ण शरीर में इसी भीमम्बन्ध से शिरोभाग मोष्ट माना गया है। इसी आधार पर जिस श्लोकमार्था में जाग्रत (मुनिष्ठा) दाता है, वह कम मत्प्राण का शिरः कट्ठाया है। आत्मरूप मत्प्राण (ध्रुवा) में इसी शिरारूप भी भाग

(उत्तराधार शेषांशरूप आत्मभाग) को प्रतिष्ठित किया जाता है । यही समस्तन की दूसरी व्यपत्ति है ॥ ६ ॥

समस्तनकर्म के सम्बन्ध में एक प्रश्न शेष रह जाता है । जुड़ को व्यपत्ति से प्रकट रखते हुए ही क्यों जुड़स्थित आत्म का प्रुवा से सम्बन्ध कराया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर व्यपत्ति के नैदानिक स्वरूप से सम्बन्ध रखता है । प्रुवापात्र निदानेन यजमानराशु की प्रतिकृति है, एवं व्यपत्तिपात्र निदानेन यजमानराशु की प्रतिकृति है । इस विषय का विराट् वैज्ञानिक विवेचन पूर्व में किया जा चुका है- (वैसिप शत भा० १ का । २ प्र० । ६ भा । ११ कं० ।) । व्यपत्ति यजमान के राशु का नैदानिकरूप है । इसी अवस्था में यदि जुड़ के साथ व्यपत्ति का सम्बन्ध रखते हुए यजमानस्थानीय प्रुवा से आत्म-समस्तन कराया जायगा तो यजमान के राशु में श्री का स्थापन हो जायगा । केवल यजमान ही श्री से पुत्तरहे इस व्यपत्ति से केवल जुड़ से ही (व्यपत्ति को जुड़ से सर्वथा प्रकट रखते हुए ही) समस्तनकर्म किया जाता है ॥ ६ ॥

प्रुवापात्र आत्मस्थानीय है, जुड़स्थित आत्मशेषांश स्थितस्थानीय है, इस कथन से समस्तनकर्म की आध्यात्मिक यज्ञाभुगता व्यपत्ति का स्पष्टीकरण हुआ । जब समस्तन मन्त्रार्च के द्वारा आधिदैविकयज्ञाभुगता व्यपत्ति का स्पष्टीकरण किया जाता है । “तस्यासावेव धौबुहः, अयेदमन्तरिक्षमुपसृत्, इयमेव प्रुवा । तदाज्जस्या एवेमे सर्वे लोकाः प्रभवन्ति । तस्माद् प्रुवाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवति” (शत० ११५५५) इत्यादि श्रुति के अनुसार आधिदैविक (त्रैलोक्यात्मक) प्राकृतिक यज्ञ की दृष्टि से निदानेन जुड़पात्र त्रैलोक्यस्थानीय है, एवं प्रुवा पात्र पृथिवीस्थानीय है । यज्ञद्वारा पार्थिव आग्निरस प्राणदेवताओं का, तथा त्रैलोक्य सौरसावित्र प्राणदेवताओं का ही परस्पर सम्बन्ध व्यपेक्षित है । इस सम्बन्ध का अभिप्राय मध्यस्थ वह अन्तरिक्ष है, जिस में घृतात्मक तेजोरस व्याप्त रहता है । “घृतमन्तरिक्षस्य” (शत० अ० ११५५) के अनुसार अन्तरिक्ष आत्म्य रस से परिपूर्ण है । इसी आत्म्यरस से प्रुवारूप पृथिवीलोक में प्रतिष्ठित अग्निरात्म्योति (रूपज्योति) मध्य पार्थिवदेवताओं का, तथा त्रैलोक्य रूप त्रैलोक्योति (स्वज्योति) मध्य त्रैलोक्य देवताओं का परस्पर सम्बन्ध हो रहा

है। सुस्थित आत्म्य का ध्यास्थित आत्म्य से सम्बन्ध कराना मुख्योक्त्यभ्यातिर्मुख्य देवताओं का पार्थिव ज्योतिष्मय देवताओं के साथ सम्बन्ध कराते हुए देवसङ्गमनस्त्राण यक्षस्वरूप का ही सम्पादन करना है। इसी आधिदैविक उपपत्ति को सत्य में रत्न कर भुक्ति ने कहा है—“ते ह्य तदु मे ज्योतिषी सङ्गच्छेते। तस्मान्मव ममनक्ति” ॥ ७ ॥

पूर्वाधार मन सम्पत्ति का समाह्वय है, उत्तराधार वाक् सम्पत्ति का समाह्वय है। मनोजुगत्त पूर्वाधार तूष्णी (उपशुब्धेण) किया जाता है, बागनुगत्त उत्तराधार मन्त्रपूर्वक (निष्कल्पेण) किया जाता है। तूष्णी मन्त्रेण, की उपपत्तियाँ पूर्व में बतलाई जा चुकी हैं। अब मनोजुगत्त पूर्वाधार से सम्बन्ध रखने वाले तूष्णीभाव की एक अन्य उपपत्ति बतलाने के लिए, साथ ही प्रसङ्गोपात्त वाक्मय अत्रिप्राण के स्वरूप विश्लेषण के लिए एक वैज्ञानिक आख्यान उपस्थित हो रहा है।

मन और वाक्, दोनों में अहमत्र को लेकर विवाद चल पड़ा। वाक् कहने लगी, मैं बड़ी हूँ, मन कहने लगा मैं बड़ा हूँ। बागपक्षया अपना महत्त्व स्थापित करता हुआ मन कहने लगा कि, मेरे संकल्पित भावित अर्थ के अनुरूप ही तुम चलना पड़ता है। मनोज्ञेयया अपना ज्ञेयत्व स्थापित करती हुई वाक् कहने लगी कि, तेरे संकल्प को मैं ही वाद्य रूप प्रधान करती हूँ। दोनों अपने इस विवाद को लेकर प्रजापति की सेवा में उपस्थित हुए। प्रजापति ने मन का पक्ष प्रमाण करते हुए यह निर्णय किया कि, तुम दोनों में मन ही महत्त्व है। प्रजापति के इस निर्णय से वाक् का ध्वस्त हो गया, उसका अभिमान विहीन हो गया। परिणामतः इस अपमान से निवृत्त होने वाली वाक् ने यह कह डाला कि, “हूँ प्रजापते। आपने मुझ मन से छोटा बतलाया है अतएव आज मैं आपसे छिड़ इच्छिद्रम्य का बदन न करूँगी।

इस आख्यान से मन तथा वाक् के व्याख्यातिक स्वरूपों का ही विदग्धता हुआ है। प्राणबागुगमित मनोमय प्रजापति इक्ष्व में प्रतिष्ठित है। यहाँ से—“आत्मा बुद्ध्या ममत्पयान् मनो युक्त विनश्यत्” इत्यादि शिक्षा मिढान्त के अनुसार पाप के सहयोग से वर्णाश्रमिका (शास्त्राश्रमिका) बैगरीपाक का उद्गम होता है। मानस ज्ञान ही इस वर्णाश्रमिका का आधार बनता है। मानस ज्ञान के अनुरूप ही

वर्णस्वरूप की निष्पत्ति होती है। फलतः मन इसका जनक है, वाक् इसकी पुत्री है। यही कारण है कि, सुषुप्तवस्था में जब मन विज्ञानात्मा (बुद्धि) के साथ मिल कर पुरीतति नहीं में बड़ा खाता है, तो वाग्भ्यापार बंद हो जाता है। मन को आलस्य बनाने वाग्भ्यापार असम्भव है। तब मन बिना वाक् के (अनुष्टुप्-वाग्भ्यापार बैररीवाक् के) सहयोग के बिना भी (परावाक् के सहयोग से) स्वभ्यापार (संक्रम्य) सञ्चालन में समर्थ हो जाता है। इन्हीं सब कारणों से निमित्त है कि, मन-वाक् दोनों में बागपेक्षया मन ही ज्येष्ठ, तथा श्रेष्ठ है। “प्रजापति ने यह निर्णय किया” इस कथन का यही तात्पर्य है कि, मन की श्रेष्ठता का कारण उनका इन्द्रावच्छिन्न प्रजापतिधर्म ही है। परिधि, इन्द्र दोनों में इन्द्र ही परिधि का मूलाधार, एवं प्रथम प्रवर्तक है। “तस्मिन् इ तस्युर्मुचनानि विद्या” के अनुसार इन्द्रावच्छिन्न मनोमय अनिरुक्त प्रजापति ही वाक्मय बहिर्मुखता का प्रवर्तक, तथा आधार है। अनुष्टुप् वाक् का इन्द्र से बाहिर की ओर विकास होता है। वाक् की बहिर्गति है। फलतः इन्द्रावच्छिन्न मनोमय प्रजापति को वाग्भ्यापार से कभी इन्द्र नहीं मिल सकता। कैसा महत्त्वपूर्ण समन्वय है। हमारा जितना भी वाग्भ्यापार है, वह सब केवल बाह्य प्रपञ्च का उपोद्बलक है। कभी शब्दबाल से आत्मतृप्ति सम्भव नहीं है। क्योंकि पराङ्मुख शब्द की अन्तर्मुख इन्द्र प्रजापति की ओर गति ही नहीं है। ‘नेति नेति’ ही उसकी वास्तविक कल्पना है। जोकट्टि से भी जो व्यक्ति अपने कर्म का वाग्द्वारा ब्रह्मान करते हैं, निश्चयेन उनका कर्म आत्मसन्धि से बन्धित हो जाता है। ऐसा कर्म निर्वल है। सबल-सार्वभौम कर्म माना जायगा जो आत्मशक्ति से युक्त रहेगा। एवं आत्मशक्ति से बही कर्म युक्त रहेगा जिसमें वाग्भ्यापार का अधिकाधिक अभाव रहेगा। वाग्भ्यापारसंकोच से मनोबल अधिकाधिक प्रबुद्ध बनेगा कर्म में छत्ती ही अधिक बलबुद्धि होगी। अतएव कर्मसिद्धि के लिए, अपने कर्म को सुदृढ़-सफल-सत्य बनाने के लिए बिना उनका ब्रह्म किये सुपचाप कर्म का अनुगमन करना चाहिए। यही कर्मसिद्धि का अन्यतम द्वार है। पूर्वाधार मनोज्ञुगत है यही वाग्भ्यापार प्रकृता अवलम्ब है। अतएव मनोज्ञुगत पूर्वाधार कर्षण ही किया जाता है। न केवल मनोज्ञुगत पूर्वाधार ही अपितु याज्ञ में जितने भी प्राजापत्य कर्म विहित हैं, सब इसी सिद्धान्त के आधार पर कर्षण ही किये जाते हैं ॥ ८, ९, १० ११ १२ ॥

१। इत्यावच्छिन्न मनोमय प्रजापति के छिन्न वाक कथों 'अहम्यवाद्' बनी १, यह एक महत्पूर्ण प्रश्न है। भुक्ति ने इसका समाधान यह किया है कि, प्रजापति के निर्णय से वाक का गमपात हो गयीं। १। अपमानिता वाक् ने आँखों में आकर यह निश्चय कर डाला कि, मैं प्रजापति के 'छिन्न इत्यर्थ' न करूँगी। वाक के गर्भ का क्या स्वरूप १, अपमान का क्या स्वरूप १, इन प्रश्नों के समाधान के छिन्न सुप्रसिद्ध धामपद अत्रिप्राण की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। शब्द सामर्थ्यों से नित्ययुक्ता, ध्वन्य लक्षण गतियान् प्राण से अनुगृहीता वृक्षणा सत्या वाक् ही यथयावत् प्राणविषयों की जननी है। इस वाक् से—“मोऽपाऽसुजत वाच एव लोकात्। वागेव साऽसुजत” (शत०, ६।१।१।१०) इत्यादि श्रौत सिद्धान्त के अनुसार आपोमय परमेष्ठी का प्रादुर्भाव होता है। इस परमेष्ठी में तप्य शीत, अनुप्यारीत भव से अत्रि (तप्य), मृगु (शीत), एव अत्रि (अनुप्यारीत), इन तीन 'भनोवा' नामक तत्त्वों का प्रादुर्भाव होता है। इनमें तप्य अत्रि देव सृष्टि का शीत मृगु पितृसृष्टि का, एवं अनुप्यारीत अत्रि भूतसृष्टि का प्रवर्तक बनता है। भूतसृष्टि धामपद है, स्थानावरोधिनी है (जगद् राक्षसी है) यह धाम पदधर्म उसी अत्रि का धर्म है। यही वाक का गर्भ है। इसी गर्भ से यह वाक् इन्द्र की ओर न जाकर बहिष्मण्डल की ओर अनुगत होती है।

मन प्राण-बाह्य आत्मा में मन ज्ञानात्मक बनता हुआ अधामपद है, प्राण क्रियात्मक बनता हुआ अधामपद है। परन्तु वाक अधात्मिका बनती है धामपद है। अपन अर्थ धम्म से वाक में समागुण का प्राधान्य हो जाता है। यह समागुण ही अत्रिभाग है जो कि वाक् का प्रातिस्विक बीज्य माना गया है। इसी अत्रिभाग समोभाग के समावेश से भूतमग प्रवृत्त हुआ है। भूतमग की में वाग् रत्नालम्बन इसी धामपद अत्रिभाग का समावेश रहता है। अतएव भूतमग की आत्रयी कहलाती है। अत्रिभाग समागुण प्रधान है मर्त्यमग है, अतएव रत्नलम्बन की असम्पत्तिवत् अत्रय मानी गई है। भुक्ति पदती है, जो आत्रयी की वृत्ति करता है यह पापामिभूत हो जाता है। 'चर्मन्' राज्य प्राणिलक्षण पवन भूतमग के लिए प्रयुक्त हुआ है एवं 'यस्मिन् वा' वायव्य प्राण-श्रवण अपतन भूतमग के लिये प्रयुक्त हुआ है। पवन भूत अपतन भूत भूतात्मक उभयविध धामपदमग वाग् गर्भय अत्रि से ही समुद्भूत है। प्रवृत्त में इस अत्रि-मीमांसा से यही निष्कर्ष

निकलता है कि, साम्राज्य अग्नि के सम्बन्ध से वास्तव्य अर्धप्रधान बनता हुआ बहिर्मुख ही बन जाता है। अर्थात् इयमात्र की ओर इसका अनुगमन अवश्य हो जाता है। इसी अर्धमात्रा से इसका आत्मधर्मानुगत स्वामयिक विकास अव्यक्त हो रहा है। यही इसका अपमानित होना है। अपमानलक्षणा अर्धगतिमा ही इसे प्राजापत्यानुगति से वञ्चित किए हुए है। आकाश का प्राजापति की ओर अनुगमन क्यों नहीं होता? इस प्रश्न की यही सक्षिप्त उत्तरपत्ति है ॥ १३ ॥

(उत्तराधारकर्म समाप्त)

चौथे अध्याय में पाँचवाँ, तथा चौथे प्रपाठक में प्रथम ब्राह्मण समाप्त

चौथा अध्याय समाप्त

द्विजाद्यन्तर्गत—आपायब्राह्मण समाप्त

* *

*

• ओं तत् सद् ब्रह्मणे नमः •

अथ शतपथब्राह्मणाविज्ञानमाध्वे

पञ्चमाध्याये प्रथम, चतुर्थ प्रपाठके च द्वितीय

ब्राह्मणम् (१।१।१।)—(१।४।२।)

क्रमप्राप्तं च २० ब्राह्मणम् (३।

“प्रवरमाध्वान्”

४—निर्मुञ्चपाठः (पाठयणपाठः)—

(अथ प्रथमपाठे पञ्चमाध्याये प्रथमं, चतुर्थप्रपाठके च द्वितीयं ब्राह्मणम्)

स वै प्रवरायाऽश्रावयति । तथैव प्रवरायाऽश्रावयति ।
यज्ञो वा ऽश्राश्रावयां यज्ञमभिव्याहृत्याथ होतारं प्रवृणा
ऽति तस्मात् प्रवरायाऽश्रावयति ॥ १ ॥

स इष्मसन्नह्नान्येवाभिपद्याश्रावयति । स यज्ञ-
नारम्य यज्ञमध्वर्युराश्रावयेद् वेपन्नो वा ह स्यादन्या
व्यार्तिमान्छेत् ॥ २ ॥

तदेके वेदेस्तीर्णायै वर्धिरभिपद्याश्रावयन्तीष्मस्य वा
शकलमपच्छिद्याभिपद्याश्रावयन्तीदं वै किञ्चिदश्वस्येवं

यन्मभिपद्याथावयामऽति व्वदन्तस्तदु तथा न कुर्या
 देतद् वे किञ्चिद्यस्यैरिध सचद्धो भवत्यभिः स-
 म्मृजन्ति तदेव स्वर्गः यन्मभिपद्याथावयति तस्मादि-
 धसस्रह्नान्युवाभिपद्याथावयेत् ॥ ३ ॥

सऽग्राश्राव्य । य एव देवानाथ होता तमेवाग्रे
 प्रवृणीतेऽग्निमेव तदग्नये चैवेतदेवेभ्यश्च निष्ठुते यदहाग्रे-
 ऽग्निं प्रवृणीते तदग्नये निष्ठुतेऽथ यो देवानाथ होता
 तमग्रे प्रवृणीते तदु देवेभ्यो निष्ठुते ॥ ४ ॥

सऽग्राह । अग्निर्देवो देव्यो होतेत्यभिर्हि देवा
 नाथ होता तस्मादाहाग्निर्देवो देव्यो होतेति तदग्नये
 चैवेतदेवेभ्यश्च निष्ठुते यदहाग्रेऽग्निमाह तदग्नये निष्ठुते
 ऽथ यो देवानाथ होता तमग्रेऽग्राह तदु देवेभ्यो
 निष्ठुते ॥ ५ ॥

देवान्यक्षादिद्राश्चिकित्वानिति । एष वै देवाननु
 विद्वानयदग्निं सऽएनाननु विद्वाननुष्ठाय यक्षादित्ये-
 वेतदाह ॥ ६ ॥

मनुष्वद्वस्तवदिति । मनुर्ह वा ऽग्रे यजेनेजे तदनु
 कृत्येमाः प्रजा यजन्ते तस्मादाह मनुष्वदिति मनोर्यज्ञ
 ऽस्त्युवा ऽधाहुस्तस्माद्देवाह मनुष्वदिति ॥ ७ ॥

भरतवदिति । एष हि देवेभ्यो हव्यं भरति तस्मा
द्भृतोऽग्निरित्याहुरेष ऽउ वा ऽइमाः प्रजाः प्राणो मृत्वा
विभर्ति तस्माद्धेवाह भरतवदिति ॥ ८ ॥

अथार्षेयं प्रवृणीते । अपिभ्यश्चैवैनमेतद्देवेभ्यश्च
निवेदयत्ययं महावीर्यो-यो यत्नं प्रापदिति तस्मादार्षेय
प्रवृणीते ॥ ९ ॥

- परस्तादर्वाक्प्रवृणीते । परस्ताद्धवर्वाच्यं प्रजा
प्रजायन्ते व्यायसस्पतय ऽउ चैवैतामिहनुते ऽइदं हि
पितृवाग्रेऽथ पुत्रोऽथ पौत्रस्तस्मात् परस्तादर्वाक् प्रवृ-
णीते ॥ १० ॥

सु ऽश्रार्षेयमुक्त्वाह । ब्रह्मणो वादिति ब्रह्म ह्यग्निस्त
स्मादाह ब्रह्मणो वादित्या च वचदिति तणा ऽवैतद्देवता
ऽश्रावोदवा ऽणाह ता ऽवैतद्वाहा च वचदिति ॥ ११ ॥

ब्राह्मणा ऽअस्य यज्ञस्य प्रावितारऽति । एते वै
ब्राह्मणा य-स्य प्रावितारो येऽनूचाना ऽएते ह्येन तन्वत
ऽएत एन जनयन्ति तबु तेभ्यो निद्नुते तस्मादाह
ब्राह्मणा ऽअस्य यज्ञस्य प्रावितार ऽति ॥ १२ ॥

असौ मानुषऽति तदिम मानुषश्च होतारं प्रवृणीते
ऽहोता हेष परावैतर्हि होता ॥ १३ ॥

स प्रवृत्तो होता जपति । देवना ऽपधावति यथा-
नुष्ठया देवेभ्यो व्वपत्कुर्याणथानुष्ठया देवेभ्यो हव्य व्व-
हेणथा न हवसेदेवं देवता ऽपधावति ॥ १४ ॥

तत्र जपति । एतत्त्वा देव सवितर्वृणात ऽति तत्स-
वितारं प्रसवाणोपधावति स हि देवानां प्रसवितामिच्छ
होत्रायेति तदग्नये वैवेतदेवेभ्यश्च निहनुते यदह्नाग्नेमि
माह तदग्नये निहनुतेऽथ गो देवानाथ होता तमग्र
ऽप्राह त्वु देवेभ्यो निहनुते ॥ १५ ॥

सह पित्रा वैश्वानरेणोति । सवत्सरो वै पिता वैश्वा
नर प्रजापातिस्तत्सवत्सरायैवैतत्प्रजापतये निहनुतेऽग्ने
पूषन् बृहस्पते प्र च व्वद प्र च यजेत्यनुषस्यन्वा ऽत
द्यद्यन् भवति तवेताभ्य ऽवैतदेवताभ्यो निहनुते
ययमनुव्रत यूयं यजतेति ॥ १६ ॥

व्वसुनाथ रतौ स्याम । रुश्यामुव्वायाथ स्वा-
दित्या ऽदितये स्यामानेहस ऽत्येते वै त्रया देवा
यदसवो रुश्या ऽप्रादित्या ऽपतेषामभिष्टौ स्यामेत्येवै-
तदाह ॥ १७ ॥

जुष्टाम देवेभ्यो व्वाचमुद्यासमिति । जुष्टमप
देवेभ्योऽनुव्यासमित्येवैतदाह तद्धि समृद्धं यो जुष्ट
देवेभ्योऽनुव्रत् ॥ १८ ॥

जुष्टं ब्रह्म ऽपि । जुष्टमद्य ब्राह्मणेभ्योऽनुच्या-
समित्येवैतदाह तद्धि समृद्धं यो जुष्टं ब्राह्मणेभ्योऽनु-
प्यत् ॥ १६ ॥

जुष्टं नराश्रयं सायेति । प्रजा वै नृस्तत्सर्वाम्य
प्रजाम्य ऽथाह तद्धि समृद्धं यश्च ष्वेद यश्च न साध्वन्व
वोचत् साध्वन्ववोचदित्येव विसृज्यन्ते- यदद्य होतृवर्ये
जिह्वं चक्षु परापतत् अग्निष्टत् पुनराग्निपात्रात्तवेवा
विचर्पाणिरिति यथा यानयेऽग्नीन् होत्राय प्रावृणत
ते प्राध्वन्वभेव यन्मेऽन्नं प्रवरेणामायि तन्मे पुनराप्याय
येत्येवैतदाह तथो हास्येतत् पुनराप्यायते ॥ १० ॥

अथाध्वर्युं चाग्नीध्रं च सम्मथति । मनो वा ऽध्व
र्युर्वाग्धाता तन्मनश्चैवैतद्वाचं च सन्दधाति ॥ ११ ॥

तत्र जपति । परमोर्व्वीर्य्यहसस्पान्त्वग्निश्च पृ-
थिवी चापश्च वाजश्चाहश्च रात्रिश्चेत्येता मा देवता
ऽश्रातेर्गोपायन्तिवैतदाह तस्यो हि न हलास्ति
यमेता देवता ऽश्रातेर्गोपायेयुः ॥ १२ ॥

अथ होतृपदनमुपवर्तते । स होतृपदनादेकं तृणं
निरस्यति निरस्तं परावसुरिति परावसुर्हं वै नामासुरा-
णां होता स तमेवैतद्धोतृपदनान्निरस्यति ॥ १३ ॥

अथ होतृपदन ऽपविशति । इदमहमर्वाणसोः सवने
सीदामीत्यर्वाणसुर्वे नाम देवानां होता तस्येवैतत्
सवने सीदति ॥ २४ ॥

तत्र जपति । विश्वकर्मस्तनूणा ऽश्रति मा मोदो
पिष्ट मा मा हिंसीसिष्टमेण बां लोक इत्युदङ्हेजत्यन्तरा
ण ऽपतदाहवनीयं च गार्हपत्यं चास्ते तदु ताम्यां
निह्वुते मा मोदोपिष्ट मा मा हिंसीसिष्टमिति तृषा
हेनमेतौ न हिंसीस्त ॥ २५ ॥

अथभिमीचमागो जपति । विश्वेदेवा शास्तान
मा यथेह होता वृत्तो मनेभे यक्षिपथ । प्र मे ब्रूत भाग
धेयं यथा वोऽयेन पथा हव्यमा वो वहानीति यथा
यम्यः पक्थं स्यात् त ब्रूयादनु मा शास्त यथा व
ऽघ्राहरिष्यामि यथा वः परिचेक्ष्यामीत्येवमेवेतद्देवेषु
प्रशासनमिच्छतेऽनु मा शास्त यथा वोऽनुष्ठया वषट्
कुर्यामनुष्ठया हव्यं वह्नेयमिति तस्मादेवं जपति ॥ २६ ॥

इति अतुर्बपपाठके द्वितीयं ब्राह्मणम् (११)-

इति-निर्मुञ्चपाठ. (क)

न—प्रत्युपपाठः (अचर्विशोबागुगतः)—

(अथ प्रथमकाण्डे पञ्चमाध्याये प्रथमः, चतुर्थप्रपाठके च द्वितीयं ब्राह्मणम्)

होतृप्रवरणम्

स वै प्रवरायाभावयति । तद्यत् प्रवरायाभावयति—यज्ञो वा आभाव

१—अध्यायम्—

णम्, यज्ञमभिष्याहस्याथ होतार प्रवर्ण-इति । तस्मात्

प्रवरायाभावयति ॥ (१) ॥ स इध्मसम्भदनान्येवामिपद्य

आभावयति । स यद् इ अनारम्य यज्ञमध्वर्युराभावयेद्—वेपनो वा इ स्याद्,

अन्यां वाऽऽर्त्तिमाच्छेत् ॥ (२) ॥ तद्वै वेदेः स्वीणायै पर्हिरमिपद्य

आभावयन्ति, इध्मस्य वा द्यकलमपच्छिद्य अमिपद्य आभावयन्ति—‘इद वै

किञ्चिद् यज्ञस्य; इद यज्ञममिपद्य आभावयाम’ इति वदन्त । तदु तथा

न कुर्यात् । एतद्वै किञ्चिद् यज्ञस्य—यैरिध्म सम्भदो भवति, अग्निं मम्यु

अन्ति; तद्वै सत्तु यज्ञममिपद्य आभावयति; तस्मादिध्मसम्भदनान्येवामि

पद्य आभावयेत् ॥ (३) ॥

न आभाव्य—य एष देवानां होता, तमेवाग्रे प्रवृणीते-अग्निमेव । तद्

१—होतृप्रवरणम्—

अग्नये चैर्वत्तद् दवेभ्यश्च निदनुते । यदहाग्रऽग्निं प्रवृणीते

तद् अग्नये निदनुते; अय यो देवानां होता, तमग्रं प्रवृ

णीते-तदेवेभ्यो निदनुते ॥ (४) ॥ न आह—“अग्निद्वयो दैव्या होता”

इति । अग्निर्हि देवानां होता, तस्मान्नाह ‘अग्निद्वयो दैव्यो होता’ इति ।

तमग्रे चैर्वत्तद् दवेभ्यश्च निदनुते । यदहाग्रऽग्निमाह-तदग्नये निदनुत । अय

यो देवानां होता—तमग्र आह; तद् दवेभ्यो निदनुते ॥ (५) ॥ “देवान्य

षड्विंशतिविद्वान्” इति । एष वै वयाननु विद्वान्-यदग्नि । स एनाननु
विद्वान् अनुष्या यक्षत्-इत्येवैतदाह ॥ (६) ॥ “मनुष्वत् भरतवत्” इति ।
मनुर्ह वा अग्रे यज्ञनेत्र, तदनुकृत्येमाः प्रजा यजन्ते; तस्मादाह-‘मनुष्वत्’
इति । ‘मनोर्यज्ञ’-इत्यु वा आहु; तस्मादेषाह ‘मनुष्वत्’ इति ॥ (७) ॥
‘भरतवत्’ इति । एष हि देवेभ्यो हव्य भरति, तस्मात् ‘भरतोऽग्निः’
इत्याहुः । एष उ वा इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा विमर्शि, तस्मादेषाह-‘भर-
तवत्’ इति ॥ (८) ॥

१

अथापय प्रवृणीत । अपिभ्यश्चैवैनम्-एतव् देवेभ्यश्च निवेदयति-‘अय

१-अयं यज्ञः-
महावीर्यो, यो यज्ञं प्रापत्’ इति; तस्मादार्पय प्रवृ-
णीते ॥ (९) ॥ परस्तादर्धाकं प्रवृणीते ।-परस्तादि
ब्रह्मण्यः प्रजाः प्रजायन्ते, न्यायसस्यतय उ र्षवैतन्निद्वनुते । इदं हि पितृनाम्ने,
अय पुत्रः, अय पौत्र । तस्मात् परस्तादर्धाकं प्रवृणीते ॥ (१०) ॥

॥ आर्पयमुक्त्वा आह-“ब्रह्मण्वत्” इति । ब्रह्म अग्निः, तस्मादाह
४-अग्निः ब्रह्मण्यः-
‘ब्रह्मण्वत्’ इति । “आ च यक्षत्” इति । तथा एवैतव्
देवता आत्तोदवा आह, ता एवैतदाह-‘आ च यक्षत्’
इति ॥ (११) ॥ “ब्रह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारः” इति । एते वै ब्रह्मणा
यज्ञस्य प्रावितारः, येऽभूषानाः । एते ह्येन तन्वते, एत एनं जनयन्ति ।
तदु तन्वो निद्वनुते । तस्मादाह-‘ब्रह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारः’
इति ॥ (१२) ॥

१

“असी मानुष” इति । सदिम मानुष होतारं प्रवृणीते । अहोता हैप

५-मानुषोद्वत्-
पुरा, अयं तर्हि होता ॥ (१३) ॥

स प्रवृत्तो होता अपति, देवता उपधावति । यथानुष्ठया देवेभ्यो वप
 दृष्ट्यात्, यथानुष्ठया देवेभ्यो इज्य षहेत्, यथा न
 १—सप्तमपञ्चम— हलेत्—एष देवता उपधावति ॥ (१४) ॥ तत्र अपति—
 “एतत् स्वा देव सधितवृणत” इति । तत् सधितार प्रसवायोपधावति । स
 हि देवानां प्रसधिता । “अग्निं हात्राय” इति । तदग्नये चर्षेतद् देवेभ्यश्च
 निहनुते । यदहाग्नेऽग्निमाह तद् अग्नये निहनुते । अथ यो देवानां होता,
 तमग्ने आह—तद् देवेभ्यो निहनुते ॥ (१५) ॥ “सह पित्रा वैश्वानरेण”
 इति । सम्बत्सरो वै पिता वैश्वानर प्रजापतिः । तत् सम्बत्सरायैव एतत्
 प्रजस्रवये निहनुते ॥ (१६) ॥ “अग्ने पूषन् बृहस्पते प्र च वद, प्र च यज”
 इति । अनुवक्ष्यन् वा एतद् यक्ष्यन् भवति, तदताम्य एवैतद् देवताभ्यो
 निहनुते—‘पूषमनुभूत, पूष यजत’ इति ॥ (१७) ॥ “वसूनां रतां स्याम,
 रुत्यामुवापां, स्वादित्या अदितये स्यामानेहस” इति । एत वै त्रया
 इवाः—यद् वसव, रुद्रा, आदित्या । एतेषामभिगुप्तां स्याम—इत्येवैत
 दाह ॥ (१८) ॥ “शुष्टमद्य देवेभ्यो वाचमुवाप्तम्” इति । ‘शुष्टमद्य दे
 वेभ्योऽनुन्याप्तम्’ इत्येवैतदाह । तद्वि समृद्ध—यो जुष्ट देवेभ्योऽनुभवत् ॥ (१९) ॥
 “शुष्टां ब्रह्मभ्यः” इति । ‘शुष्टमद्य ब्रह्मणेभ्योऽनुन्याप्तम्’ इत्येवैतदाह ।
 तद्वि समृद्ध—यो जुष्ट ब्रह्मणेभ्योऽनुभवत् ॥ (२०) ॥ “शुष्टां नराश्रयाय”
 इति । प्रजा वै नर । तत् सवाम्यः प्रजाम्य आह । यश्च वेद, यश्च न,
 साध्वन्ववोषत्—साध्वन्ववाचत् इत्येव विसृज्यन्त । “यद्य हाठवप जिह
 वषु परापतत्, अग्निष्टत् पुनराभियाजातयदा विचर्षणिः” इति । यथा
 यत्नप्रज्ञानान् हात्राय प्रावृणत—ते प्राध्वन्वन्, एव यन्मेऽत्र प्रचरेणामायि,
 तम पुनराप्यापय—इत्येवैतदाह । तथा हाम्यैतत् पुनराप्यापय ॥ (२०) ॥

अथाध्वर्युः पातनीधः च समृद्धतिः । मनो वा अध्वर्युः, वाग् होता ।

तन्मनश्चैतद् वाच च सन्दधाति ॥ (२१) ॥ तत्र

जपति—“यन् मोर्वीरहसस्पान्तु-अग्निश्च, पृथिवी च,

आपश्च, वाजश्च, अहश्च, रात्रिश्च” इति । एता मा देवता आर्चेर्गोपायन्तु

इत्येवैतदहम् । तस्यो हि न हलास्ति-यमेता देवता आर्चेर्गोपायेषु ॥ (२२) ॥

अथ होतृपदनामुपावर्धते । स होतृपदनादृक् तृण निरस्यति—“निरस्त”

परावसु” इति । परावसुर्ह वै नाम असुराणां होता, स

तमेवैतद् होतृपदनाद् निरस्यति ॥ (२३) ॥ अथ होतृ

पदने उपविशति “इदमहमर्धावसो सदने सीदामि” इति । अर्धावसुर्है नाम

देवानां होता, तस्यैवैतद् सदने सीदति ॥ (२४) ॥ तत्र जपति “विष्णु

कर्मस्तनूपा असि, मा मोदोपिष्ट, मा मा हिंसिष्टमेव वां लोकः” इति ।

उदङ् एजति । अन्तरा वा एतद् आहवनीय च गार्हपत्य चास्ते । तदु

ताभ्यां निह्लुते—“मा मोदोपिष्टम्, मा मा हिंसिष्टम्” इति । तथा हैनमेतौ

न हिस्तः ॥ (२५) ॥

अथाग्निमीक्षमानो जपति “विष्णवे देवाः क्षास्तन मा यथेह होता वृतो

मनवै यन्निपद्य । प्र मे ब्रूत भागधेय यथा वो वेन

यथा हव्यमा वो वहानि” इति । यथा येभ्यः पक्क

स्यात्, तान् ब्रूयात्—“अनु मा क्षास्त, यथा ब्रूज्वाहुरिष्यामि, यथा वा

परिबेक्ष्यामि” इति । एवमेवैतद् देवेषु प्रक्षास्तनमिच्छते—“अनु मा क्षास्त,

यथा वोऽनुष्वा वपद् कुर्याम्, अनुष्वा हव्यं वहेयम्” इति । तस्मादेवं

जपति ॥ (२६) ॥

इति पञ्चमाध्वेऽवधर्मः, चतुर्थप्रपाठके च द्वितीयः—

“प्रथमब्राह्मणं समाप्तम्” इति—प्रतृष्णपाठ (ख)

पाँचवें अध्याय में पहिला तथा चौथे प्रपाठक में दूसरा प्राधान

“प्रवरवाहारा”

होतृप्रवरणकर्म

(अष्टवनीयामि में ब्राह्मणानुगत सूत्रपरिचित पद्धति क्रमानुसार पूर्वोत्तराधार
द्वय सम्पादन के अनन्तर) वह (अध्वर्यु नामक ऋत्विक्)
प्रवरकर्म के लिए (‘होता’ नामक ऋत्विक् के वरण के लिए,
“जो भाव्य” इत्यादिरूप से) आभाषण करता है। सो जो कि वह अध्वर्यु
होता के वरण के लिए आभाषण करता है (किस आभाषण कर्म की उत्पत्ति यही
है कि), यह आभाषण (यहस्वरूपसम्पादक होने से) यज्ञ ही है। यज्ञ का
आश्रय लेकर (ही) मैं होता का वरण करूँ, इसीलिए प्रवरकर्म के लिए आभाषण
करता है ॥ (१) ॥ वह अध्वर्यु इक्ष्मसम्भूतों (यक्षियकाष्ठसम्भार बांधने के दण
समूहों) को ही लेकर आभाषण करता है। वह अध्वर्यु यदि यज्ञ (यज्ञ की वस्तु)
को न लेकर आभाषण करेगा, तो वह निधयेन या तो कम्पित हो जायगा, अथवा
ये (पतनाविस्मय) अन्य किसी पीड़ा का मागी बनेगा, (इसलिए इक्ष्मसम्भूत
संघ से सम्बन्ध करके ही आभाषण करना चाहिए) ॥ (२) ॥ किन्तु एक याज्ञिक
“वैदि पर बिठे बर्हि को लेकर, अथवा इक्ष्मकाष्ठ की वस्त्र का इक्ष्म से धुक् कर
ये हाथ में लेकर आभाषण करते हैं, और ऐसा करते हुए (वे अपने इस बर्हि,
अथवा इक्ष्मवस्त्र ग्रहण की उत्पत्ति यह बतलाते हैं कि) यह बर्हि अथवा इक्ष्म
वस्त्र यज्ञ का ही कुछ भाग (यज्ञावयव होने से यज्ञरूप ही) है। हम इस यज्ञ
को आश्रय बना कर ही आभाषण कर।” (अगबाम् याज्ञवल्क्य इस सम्बन्ध में
अपना नियम प्रकट करते हुए कहते हैं) आभाषणकर्म ऐसे (बर्हि, अथवा इक्ष्म
वस्त्र लेकर) न करे। ये ही यज्ञ के निधयेन कुछ (भाग) हैं जिन (दणसमूहों)

से काष्ठमार बाँधा जाता है, जिन से अप्रिसर्माजनकर्म करते हैं। (ऐसी वरा में इन इष्मसन्तहनों का ग्रहण करने से ही) निश्चयेन यज्ञ को आश्रय बनाकर आभाषण करता है (आभाषण करने में समर्थ हो जाता है), अतः इष्मसन्तहनों को आश्रय बनाकर ही आभाषण करना चाहिए। (तात्पर्य यह है कि जो प्रयोजन नहीं, अथवा इष्मवत्कल ग्रहण का है वह प्रयोजन जब इष्मसन्तहनों से गृह्य हो जाता है, साथ ही इष्मसन्तहनों ग्रहण जब पट्टति से अनुगृहीत है, तो ऐसी वरा में इष्मसन्तहनों को आश्रय न बनाकर वेदों, अथवा इष्मवत्कल को आश्रय बना कर आभाषण करना व्यर्थ, तथा पट्टतिविरुद्ध है) ॥ (३) ॥

(इस प्रकार इष्मसन्तहनों का ग्रहण कर जो आश्रय इस रूप से) वह अश्वर्षु (विष्म होता (अश्वर्षि) आश्रयणकर (अनन्तर) जो कि देवताओं (प्राग्देवताओं) का होता है, सबसे पहिले उसी अग्नि का वरण करता है। (सर्वप्रथम अग्नि नामक विष्म होता का वरण करता हुआ यह अश्वर्षु) अपने इस अप्रिवरणकर्म से अग्नि के छिप, एवं देवताओं के छिप ही (अपने आपका) निह्व (अपराध के छिप सेमायाचना) करता है। जो कि सर्वप्रथम अग्नि को अपना छद्म बनाता है (अग्नि का वरण करता है), इससे (तो) अग्नि के प्रति क्रिय गत्य अपराध का शमन करता है, एवं जो देवताओं का होता है, उसे सर्वप्रथम अपना छद्म बनाता है, इससे देवताओं के प्रति क्रिय गत्य अपराध का शमन करता है। (तात्पर्य यही है कि जिस विष्म अग्नि का अश्वर्षु सर्वप्रथम वरण करता है, वह स्वस्वरूप से अग्नि है, एवं विष्म देवताओं का होता बनता हुआ सर्वदेवमूर्ति भी है। इसके वरण से अग्नि के प्रातिस्विक अग्नित्वरूप से भी निह्व हो जाता है, एवं होतृत्त्व से सर्वदेवस्वरूप से भी निह्व हो जाता है। इस प्रकार एक ही अग्नि के वरण से अग्नि, तथा देवता दोनों से निह्व हो जाता है) ॥ (४) ॥

(उपपत्ति बतलाकर जब पट्टति बतलाते हैं) — वह अश्वर्षु — “अग्निर्देवो देव्यो होरा” (दे अग्ने । आप देवता — बुलोकस्व विष्म तत्त्व हैं, साथ ही आप

दिव्य देवताओं के दिव्य सम्बन्ध यह के होता है) यह-मन्त्र बोलता है। 'अग्नि देवता निमयेन बोला है, इसीष्टि अग्निर्वैद्यो देव्यो होता यह कहा गया है। इस (मन्त्रभाग) से अग्नि के प्रति, तथा देवता के प्रति किए गए अपराध का ही शमन करता है। जो कि गर्वप्रथम अग्नि का वरण करता है, इससे तो अग्नि के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है, एवं जो देवताओं का होता है, उसके सर्वप्रथम वरण से देवताओं के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है ॥१५॥ (भाग का मन्त्रभाग है) "देवान् यद्यष्टिर्वाधिक्षिप्तान्" (हे अग्नि! अपने होतृकर्म के प्रभाव से-आप दिव्य प्राणदेवताओं को भलीभांति पहिचानते हैं, इसी स्वरूपज्ञान के आधार पर आप देवताओं का यजन करने में समर्थ हुए हैं।) यह निमयेन दिव्यप्राण देवताओं के ज्ञाता है, जो कि अग्नि है। यह अग्नि इन दिव्य देवताओं को जानते हुए इनका यथाविधि यजन करें, (मन्त्रभाग से) यही कहा गया है ॥ (४) ॥

(भाग का मन्त्रभाग है) — "मनुष्यभूरतपत्" (हे अग्नि! मनु की भांति तथा भरत की भांति अपने होतृकर्म से हमारे इस यज्ञ की सुसम्पन्न बनाइए)। मनु ने ही सर्वप्रथम यज्ञद्वारा (दिव्यप्राणों का पार्थिवप्राणों के साथ) यजन किया था। उस मानवयज्ञ को आधार बनाकर (अनुकरण कर) ही ये (वर्तमान) प्रजापति यज्ञानुष्ठान करती हैं। इसी अभिप्राय से 'मनुष्यत्' कहा है। अपिच (वस्तुतः वाच्य में यह के लिए यहवेत्ता) यह मनु का यह है' यह कहा करते हैं। इस अभिप्राय से भी 'मनुष्यत्' यह कहा गया है। (तात्पर्य यही हुआ कि, यह यज्ञ मनुस्य यज्ञ की प्रतिकृति है, इस अभिप्राय से तथा यह यज्ञ उस प्रसिद्ध मनु यज्ञ की भांति महत्त्वपूर्ण है इस अभिप्राय से 'मनुष्यत्' कहना सुसङ्गत बन जाता है) ॥ (५) ॥ (एक मन्त्रभाग में) 'भरतवत्' यह पठित है। (इसका तात्पर्य यही है कि) यह (अग्नि) ही (दिव्यप्राणस्थ प्राणात्मक) देवताओं के लिए (मूर्छा से) हृष्य हो जाते हैं। इसी हृष्य पारणाधर्म से (अग्नि के सम्बन्ध में वैज्ञानिक मोह) 'अग्नि भरत है' यह कहा करते हैं। अपिच यही (प्राणविध अग्नि) प्राणरूप में परिणत होकर इन पार्थिव प्रजाओं का भरण पोषण करता है इसलिये भी 'भरतवत्' यह कहा गया है। (तात्पर्य यही है कि, देवताओं के लिए हविर्ब्रह्म करने से भी यह अग्नि भरत है, एवं मानवप्रजाधन का प्राणरूप से भरण-पोषण करने से भी इन्हें 'भरत' कहना अन्यर्थ धनता है) ॥ (६) ॥

१ (विष्णुहोतृप्रवरणात्मक होतृप्रवरणकर्म के) अनन्तर वह अभ्यर्च्य (ऋषिबंश परम्परा से सम्बन्ध रखने वाले ऋषिबंश, जन्म)
 १—जापेयप्रवरण
 (यजमानवरण) 'आर्षेय' (ऋषिबंशसम्बन्धी उस यजमान) का वरण करता है । (अर्थात् वैवहोतृवरणानन्तर ऋषिबंशय मनुष्य यजमान का वरण करता है) । (मनुष्ययजमानप्रवरणरूप आर्षेयप्रवरण कर्म से) वह अभ्यर्च्य ऋषियों, तथा देवताओं के प्रति ही इस (यजमान) को निवेदित करता है कि, (वास्तव में) यह (यजमान) बड़ा पुरुषार्थी है, जो कि यह को (यज्ञसम्प्राप्त के लिए) प्राप्त (प्रवृत्त) हुआ है । इसी प्रयोजन के लिए आर्षेयवरण (यजमानवरण) करता है ॥ (६) ॥ पर (पूर्वपीठी) से खबर (उत्तरपीठी) की ओर आर्षेय का वरण करता है । (अर्थात् पूर्वपीठी से आरम्भ कर उत्तर पीठी पर्यन्त व्याप्त यजमान के वंशजों का वरयोगान, करता है) । (पर से खबर की ओर प्रवरण करने का कारण यही है कि)—पर से खबर की ओर ही सन्तान क्रम चलता है । (इस प्रकार पर पुरुषों से खबरपुरुष पर्यन्त नाम प्रण्य) द्वारा (वह अभ्यर्च्य) उन वंशजों के प्रति किए गए (यजमान के) अपराध का ही शमन करता है । यह सोक्षप्रसिद्ध है—कि, (वराप्परा में) पहिले पिता (का स्थान) है, अनन्तर पुत्र (का स्थान) है, अनन्तर पौत्र (का स्थान) है । इमीक्षिप (स्वामाधिक प्राकृतिक सन्तान क्रम के आधार पर ही) पर से खबर की ओर वरण करता है ॥ * (१०) ॥

(इस प्रकार यजमान-सम्बन्धी वंशजों के नामोक्तेयात्मक) आर्षेय का उच्चारण करने के अनन्तर वह अभ्यर्च्य "ब्रह्मन्वत्" (हि अग्ने !
 ४—अग्नि, तथा शत्रुओं
 की अनुमति— आप प्रतिष्ठारमक ब्रह्म से अमनुसिद्ध हैं) यह मन्त्रभाग बोधता है । (यज्ञमूलप्रतिष्ठा होने से) यह अग्नि ब्रह्म है । (किंवा इस वाक्यार्थ में प्रतिष्ठितारमक ब्रह्म निम्नपेन अग्नि है) । इसी अग्नि प्राय से 'ब्रह्मन्वत्' कहा है । (आगे का मन्त्रभाग है)—“आ य वसुतु” (ऐसे ब्रह्म स्मरण ह अग्ने ! आप यद्विष देवताओं का आह्वान करने वाले हैं) । त्रिन देवताओं को इस अग्नि के द्वारा इस वाक्य में पुमाने के लिए कहा गया है, प्रकृत-आ य

यस्य इति मन्त्रभाग से उन्ही की ओर सहित हुआ है ॥ (११) ॥ (आग का मन्त्रभाग है) — “ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारः” (ये ब्राह्मण-मृत्विक् इस यज्ञ के स्वरूप सम्पादक हैं) । ये ब्राह्मण निमित्तेन यज्ञ के सम्पादक, तथा रक्षक हैं, जो कि, त्रयीविद्या का ग्रह, शस्त्र स्तोत्र रूप से अनुवचन करने वाले हैं, यही मृत्विग् ब्राह्मण इस यज्ञ को (प्रतीतिरूप से) वितरित करते हैं ये ही अनूचान ब्राह्मण (आहुतिद्वारा) इस यज्ञ (यज्ञाधिकार्यरूप देवता) को उत्पन्न करते हैं, (ये ब्राह्मणाः इत्यादि मन्त्रोच्चारण द्वारा) उन्हीं अनूचान मृत्विग् ब्राह्मणों के प्रति (अज्ञानतावशा) किए गए अपराध का शमन करता है । इसी अभिप्राय से ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारः यह कहा गया है ॥ (१२) ॥

(इस प्रकार ‘अमुषदमुवत्’ रूप से पहिले अण्वर्गु आर्पण करवा है, अनन्तर ‘ब्राह्मणवद्वाच यज्ञत्’ रूप से अग्नि के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है, अनन्तर ‘ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितार’ इस मन्त्र से मृत्विग् ब्राह्मणों के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है) ।

(अनन्तर) — “असौ मानुष” इस मन्त्रपाठ के द्वारा मनुष्य होता का वरण करता है । इस वरणकर्म से पहिले पहिले (अथर्वक) यह (आज होतृत्वेन इति यह मनुष्य) अहीता ही या आज एक मन्त्रपाठ रूप वरण से ही यह होता बना है ॥ (१३) ॥

(अण्वर्गु द्वारा होने वाले ‘असौ मानुष’ इस मन्त्र पाठक वरण कर्म से होतृत्वेन) प्रवृत्त यह होता (वरणकर्मनान्तर स्वस्म्ययन उत्पन्न मन्त्रों का) उप (उच्चारणलक्षण पारायण) करता है । (इस उप कर्म से यह होता) प्राणवृत्ताओं का ही आश्रय ग्रहण करता है । त्रिस प्रकार वायु का कर्मकाल में वयदृक्त्वप्राणवृत्ता को उत्पन्न बना कर यथा विधि इनके लिए वयदृक्कार करने में समर्थ हो सके, वृत्ताओं के लिए यथाविधि हव्य-वहन करने में समर्थ हो सके, काइ काम पटति विष्ट न दा जाय इसी प्रयोग उन के लिए उप द्वारा यह होता वृत्ता का आश्रय लगा है । (तात्पर्य यही है कि, अपन दोषकर्म का निर्दिष्ट-स्वल्पिमावृद्ध-पूरा करने के लिए उप द्वारा वय वय प्राप्त करना ही स्वस्म्ययन उप की उत्पत्ति है) ॥ (१४) ॥ स्वस्म्ययन उप की उत्पत्ति बनना कर अब पटति बनता है) — यह होता यही (इस प्रकार वरण

कर्मकाण्ड में निम्न लिखित मन्त्र का) जप करता है—“एतन्वा देव सवितावृषत” (हे सविता देवते ! मुझ मानुष होता के वरजम्बाज से अश्वरुजोग आप ही का वरण कर रहे हैं) । इस मन्त्र जप से होता सविता की ओर ही हमकी अनुज्ञा के लिए अनुभाषन करता है—अभिमुख होता है । वही (सविता ही) देवताओं का (देवताओं के यज्ञात्मक कर्म का) प्रेरयिता है । (तात्पर्य्य यही है कि, अश्वरु ने जो मेरा वरण किया है, उसका उत्तरदायित्व उस प्राणात्मक सवितादेवता पर ही है, जिसके अनुग्रह से मैं अपने होत्रकर्म में सफल बन सकूंगा) । (आगे का मन्त्र भाग है)—“अग्नि होत्राय” (अश्वरुजोग होत्रकर्म के लिए अग्नि का ही वरण करते हैं) इस मन्त्रजप से यह मानुष होता अग्नि के प्रति तथा अग्निमय प्राणदेवों के प्रति किए गए अपराध का ही शमन करता है । जो कि सर्वप्रथम यह अग्नि को होत्रकर्म का छद्म बनाता है, इससे जो अग्नि के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है । एवं साथ ही जो अग्नि देवताओं का होता है, उसे प्रथम छद्म बनाता है, इससे देवताओं के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है ॥ (१५) ॥ (आगे का मन्त्रभाग है)—“मह पित्रा वैश्वानरेण” (व अश्विभू पिता वैश्वानर से युक्त अग्नि का वरण करते हैं) पिता वैश्वानर निम्नयेन (सबनत्र्यात्मक यज्ञ-मूर्ति) सम्बत्सर है जो कि (सम्बत्सर) प्रजापति है । अथ (यह पित्रा वैश्वानरेण इस मन्त्रजप द्वारा) यह होता सम्बत्सरप्रजापति के प्रति किए गए अपराध का ही शमन करता है । (आगे का मन्त्रभाग है)—“अग्ने पूषन् बृहस्पत प्र च यद, प्र य यज्ञ” (हे अग्ने । हे पूषन् । हे बृहस्पते । आप ही प्रवचन कीजिए आप ही यजन कीजिए) । यह होता अनुवाक्या नामक श्रुताओं का स्वरण करेगा, एवं इस अनुवचनकर्मपूर्वक वाक्या नामक श्रुताओं से देवताओं का यजन करेगा । (अग्नि देवताओं के लिए यह अनुवचन तथा यजन करने वाला है, एक मन्त्रजप द्वारा) यह होता इन देवताओं के प्रति किए गए अपराध का ही शमन करता है । (मन्त्र द्वारा अपना उत्तरदायित्व दृढ़ता हुआ यही भाव व्यक्त कर रहा है कि) हे देवताओं । आप ही अनुवचन कीजिए, एवं आप ही वाक्या कीजिए । (अर्थात् मैं अनुवचन यजन नहीं कर रहा अपितु देवता ही यह कर्म मुझ से करवा रहे हैं) ॥ (१६) ॥ (आगे का मन्त्रभाग है)—“यज्ञतां रावी स्याम, रुद्रत्माशुवायां, स्वादित्या अदितये स्यामनेहसः” (हम इस स्वस्त्वयनजपसंज्ञकर्म से समुदेवताओं की सम्पत्ति में

प्रतिष्ठित हों, रुद्रदेवताओं की महिमा में प्रतिष्ठित हों, आदित्यदेवता हमारे लिए सुविधात्मक बनें, त्रिदेवाधारमूला अविति क लिए हम निर्दोष बनें रहें)। निम्नयेन (सम्बत्सर त्रिबोधी में) ये तीन ही (मुख्य-अविष्ठावा) देव हैं, जो कि वस्तु-रुद्र आदि (नाम से प्रतिष्ठित) हैं। “इमं (यज्ञद्वारा सम्बत्सर सम्पत्ति को प्राप्त करते हुए) इन्हीं तीनों की रक्षा में प्रतिष्ठित रहें” मन्त्र से यही कहा गया है ॥ (१७) ॥ (भाग का मन्त्रभाग है) — “जुष्टामघ दधम्पो वाचमुवासात्” (इम इस यज्ञ-कर्म में देवताओं के लिए उनके लिए सेवनीय-अनुकूल-वाक का प्रयोग करें) यात्र इम देवताओं के लिए शोमन बाणी बोलने में समर्थ हों मन्त्र से यही कहा गया है। यही (यज्ञ के लिए) समृद्ध (समृद्धिप्राप्ति का कारण) है, जो कि देवताओं के लिए (होता) शोमन प्रिय-बाणी का उच्चारण करता है ॥ (१८) ॥ (भाग का मन्त्रभाग है) — “जुष्टां ब्रह्मभ्य” (यज्ञ में उपस्थित ऋषिआदि ब्राह्मणों के लिए में प्रियबाणी का प्रयोग करें)। “में ब्राह्मणों के लिए शान्ता-अनुकूलगरी प्रियभाषा का प्रयोग करें” मन्त्र से यही कहा गया है। यही समृद्ध है जो कि ब्राह्मणों के लिए प्रियबाणी बोलता है ॥ (१९) ॥ (भाग का मन्त्रभाग है) — “जुष्टां नराश्रयाय” (यज्ञ में वराक रूपेण उपस्थित इतर द्विजाति प्रजापति के लिए में प्रिय बाणी बोलें)। नर निम्नयेन प्रजा है। मन्त्रभाग से सर्वसाधारण सम्पूर्ण प्रजा के लिए (प्रिय भाषा करने के लिए ही) कहा गया है। यही समृद्ध है, (जिम कर्म को कृत्य बनाकर) जो इम कर्म को जानता (देखता) है जो नहीं जानता (बुझता) है, समी बड़ा साधुकर्म है, बड़ा साधु कर्म है, इस प्रिय भाषा का प्रयोग किया करते हैं। (समी जिम कर्म की प्रशंसा करें, यही कर्मवास्तव में मसृष्ट माना जाता है, यही तात्पर्य है)। (सर्वान्त में निम्न लिखित भूधमन्त्र का अप करता है) —

“यदश हावृष्य जिम पशु परापतत् ।

अग्निष्टत् पुनराभियाजतवदा विषपणि ॥”

“यात्र इम होनृवरण कर्म में जिम किमी की भी कुत्ति दृष्टि पड़ गई है — (जिम कुत्ति दृष्टि से होप्रकर्म का स्वरूप बिहृत हो गया है) आतवदा विषपणि अग्नि देवता वृक्ष का पुन सम्भाल कर दे”। (मन्त्रतात्पर्य का विश्लेषण करती हुई भुति

कही है) जिस प्रकार जिन (तीन आप्त्या नामक) अभिर्यों का पहिले बरण किया बा, वे (भय से) पछायित हो गए थे, इसी प्रकार इस होतुवरणकर्म में मेरा जो कुछ (पद्मसम्पत्तमाग कुटिलकटि निक्षेप से) पछायित हो गया है, हे अपने ! आप उस की पुन क्षतिपूर्ति कर वीक्षित, मन्त्रद्वारा यही कहा गया है। इस प्रकार से सम्प्रभाषनात्मक उक्त मन्त्र प्रयोग द्वारा अवश्यमेव इस का वह क्षत-भाग पुन आप्त्यायित हो जाता है ॥ (२) ॥

(उक्त मन्त्र परम्पराज्ञप के) अनन्तर वह होता अभ्यर्च्य तथा आग्नीध्र का स्पर्श करता है। अभ्यर्च्य (निदानेन) मन है एवं होता (निदानेन) वाक है। (आग्नीध्र निदानेन प्राणात्मक है)। (ऐसी स्थिति में वातारूप) होता मनोरूप अभ्यर्च्य तथा प्राणरूप आग्नीध्र का स्पर्श करता हुआ) मन तथा वाक (प्राण का मी) का परस्पर सन्धान (मेल) करता है ॥ (२१) ॥ (मन प्राणवाक् संधानात्मक स्पर्शकर्मनन्तर वह होता पुन अन्वारम्भ) जपकर्म का अनुगमन करता है। (जपमन्त्र है) 'पम्पार्वीरहसस्यान्तु-अग्निम्, पृथिवी च, आपम्, वाज्जम्, अहम्, रात्रिम्' (अग्नि पृथिवी, जल, वायु, दिन, रात, महस्वराडी ये ६ ओं देवता मेरी वृत्तिमात्र से रक्षा करें)। ये ६ ओं देवता आपत्तियों से मेरी रक्षा करें, मन्त्रभाग से यही कहा गया है। उस व्यक्ति के लिए आपत्ति की अनुमात्र मी आशाही नहीं है, जिस की ये अभ्यादि ६ ओं देवता आपत्तियों से रक्षा करते रहते हैं ॥ (२२) ॥

(उक्त मन्त्रज्ञपानन्तर जपस्थान से) वह होता होतुपद्म (स्वस्थान) की ओर छोड़ जाता है। यहाँ जाकर होतुपद्म से एक दर्भतृण लेकर—
४—उपवर्तकर्म— “निरस्तः परावसु” (परावसु नामक असुर षष्ठ से निकल गया) यह मन्त्र घोळता हुआ (उस तृण की दक्षिण की ओर) फेंक देता है। परावसु नामक (असुरवंशज व्यक्ति) असुरों का श्रोता था। (तृणनिरसनध्याज से) वह होता इसे ही होतुपद्म से बाहिर निकामता है ॥ (२३) ॥ तृणनिरसना न्तर वह होता होतुपद्मस्थान में—“इदमहमवाप्तो मदने श्रीदामि” (वह मैं अर्वावसु के स्थान में बैठता हूँ) यह मन्त्र घोळता हुआ पढ़ता है। अर्वावसु नामक (देववंशज व्यक्ति) देवताओं का श्रोता था। (वाज) होता इसी के

स्नान में बैठता है ॥ (७४) ॥ (होतृपद स्नान पर बैठ कर वह होता निम्न लिखित) मन्त्र का जप करता है—‘विश्वकर्म्मस्वनृपा असि’ (हे विश्वकर्म्मन् ! आप शरीर की रक्षा करने वाले हैं) । अनन्तर—‘मा मादापिष्ट, मा मा हिंसिष्ट, एष वां साक’ (हे गार्हपत्यान्ने !, तथा आहवनीयान्ने ! आप मेरे शरीर को अतिराग्न रूप से ताप न पहुँचाइए, आप मेरी हिंसा न कीजिए, क्योंकि यह आपका लोक है। मैंने सब इसीका आश्रय लिया है, वो मछा उस वृक्षा में आप क्यों मुझे त्रास देंगे) इस मन्त्र का उच्चारण करता हुआ स्वस्थानरूप होतृपदस्नानस्थान से उत्तर की ओर मुख करता हुआ थोड़ा मा चढ़ता है। इस समय यह होता आहवनीय, तथा गार्हपत्य, दोनों के सम्पत्स्थान में प्रतिष्ठित है। अतः मन्त्रजप द्वारा इन दोनों के प्रति किए गए अपराध का ही शमन करता है। इससे ये दोनों इसे पीड़ा नहीं पहुँचात ॥ (७५) ॥

(ईष्टुत्तरतश्चक्षणा) अनन्तर वह होता आहवनीयाग्नि की ओर दक्षता हुआ निम्न १—अतिराग्नकर्म्म— लिखित मन्त्र का जप करता है—

“विश्वेदंवा द्याम्नुन मा ययइ होता वृता मनरं यन्निपय ।

प्र मे वृत्त मागधय यया वो यन पषा इम्य मा वो वृहानि ॥”

—(चक्ष १ १९११) ।

“ हे विश्व देवो ! आप मुझे आज्ञा दीजिए कि, निम्न प्रकार इस यज्ञ में हाता बनता हुआ-होतृत्वेन वृत्त होता हुआ-यहां प्रतिष्ठित होकर आपका यजन कर्त्त । माय ही मुझे उन देवभागों को बतलाइए, जिन्हें मैं यजानियत माग से आपका स्निग्ध पहुँचा सकूँ । (लोकछान्त से मन्त्रतात्पर्य का समन्वय करती हुई स्मृति करती है) साक में जिन अतिथियों के लिए पाषक द्वारा पक (अन्न) होता है सम्पन्न हो जाने पर पाषक उन मायन करनेवालों से पूछता है कि, मायन तय्यार है यात्रा दीजिए आपके लिए छ आर्द्ध, परोम वृ । टीक इसी लोकमर्प्याशा के अनुसार यह हाता (स्वप्रदत्त इम्य के सम्बन्ध में इम्यमाहक) दयताओं की आज्ञा पाहता है-आज्ञा दीजिए मैं आपके लिए यथाविधि यपट्टकार करूँ, बिपिपूरक इषि का बरन करूँ” । इसी बरे-य की सिद्धि के लिए उक्त रूप से मन्त्रजप करता है ॥ ७६ ॥

इति-स्वस्त्ययनजप

१११ शायन में पहिण्ड, तथा बीये प्रगल्भ में द्याग “होतृप्रवरण” पत्रक ब्रह्मव नमः

मृतानुवाद ममास (ग)

हमारी समस्या

(के.के. मोतीलालनेम्नानी गौड़)

हमारे सामने आज ब्रिटेन-जर्मन समस्या है, चीन-जापान समस्या है, भारत-ब्रिटेन समस्या है, राखा-मखा समस्या है, सामाजिक समस्या है, कौटुम्बिक समस्या है। और कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य, कोई भी समाज, कोई भी कुटुम्ब इन सब समस्याओं को सुलझाए बिना अपने आपको निरापद नहीं रख सकता। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए विश्व के प्रायः सभी विचारशील विद्वान् आज निरुत्थित हैं। किसी की दृष्टि में शस्त्रीकरण का निरोध ही एक समस्याओं का सफल निदान है। कोई आर्थिक समतुलन को ही इस की अव्यर्थ चिकित्सा मान रहा है। किसी राजनैतिक के विचार से समर्थ सत्ताओं के साथ असहयोग करना ही इस समस्या का निराकरण है। तो कोई सामाजिक विद्वान् रचनात्मक कार्य, प्रामसुधार, समाजसुधार, आदि की ही घोषणा कर रहा है। इस प्रकार 'हुण्ड हुण्डे रुचिर्मिन्ना' न्याय से आज एक समस्याओं का कुफल भोगने वाली विश्वमहा के सामने विभिन्न माग उपस्थित किए जा रहे हैं। साथ ही 'गताजुगतिको लोको न लोक पारमार्थिकः' के अनुसार हमारी यह मोटी बजा विभिन्न दलों में विभक्त होती हुई सर्वथा सत्य व्युत्पन्न बन रही है। परिणामतः समस्या-समन्वय के स्थान में हमारी समस्या अधिकाधिक जटिल होती जा रही है। अब इस ही हमें किसी माग का अनुगमन करने से पहिले कटस्थ मुद्रि से बह निश्चय कर लेना होगा कि, शान्ति के इन वृत्तों में शान्ति के जो जो उपाय हमारे सामने रखे हैं, वे वास्तव में हमारा कल्याण कर सकते हैं, अथवा ये सभी परार्थन बलुतः शान्ति की ओर में अशान्ति के ही समर्थक बन रहे हैं ?

जानते हैं, साथ ही मानते भी हैं कि, ध्वंस के गर्भ में ही निर्मलान विधा रहता है अविधा ही विधाविकास का आरम्भ सूत्र है, शान्ति के आधार पर ही शान्ति का सूत्राव होता है। परन्तु हम मान्यता के साथ साथ हमें यह भी मर्दी मुसा देना चाहिए कि, बैरा-याद-पात्र-द्रव्य-मद्धा-आदि का सत्य बनाए बिना केवल

अन्धानुकरण को आधार बना कर होन वाली आसक्ति प्रवृत्तियाँ कुछ समय के लिए आत्मतुष्टि का कारण बनती हूँ भी अन्ततोगत्वा सर्वनाश का ही कारण सिद्ध हुई हैं। अतीत, और भविष्य दोनों का केन्द्र-वर्तमान है। हमारा अतीत समुज्ज्वल था, भविष्य भी समुज्ज्वल रहेगा, इस आशा की एकमात्र मूर्खप्रतिष्ठा हमारा वर्तमान ही है। वर्तमान शक्तियों को आधारशिला बना कर ही हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है, एवं ऐसे निर्माण-कर्म में प्रत्येक वंश में हमारा यह आश्चर्यक कर्तव्य होखाता है कि, किसी भी पक्ष के पक्षिक वर्तने से पहिले हम अपनी वर्तमान शक्तियों का मज़ीभाँति परीक्षण करने के अनन्तर ही निर्दिष्ट पक्ष का अनुगमन करें। यदि हम मूख नहीं बन रहे, तो हमें यह कह देना चाहिए कि, आज यह शक्तिपरीक्षण हमारी दृष्टि में सबका अपेक्षणीय बन गया है। आ-बाळ, बुद्ध, बनिता, सभी वेरनेला हैं बिहान हैं, सुधारक हैं, अपदेराक हैं, पक्षप्रदर्शक हैं। सभी सब कुछ बने हुए की या तो भावना कर रहे हैं, जबवा तो बनने के लिए छावले हो रहे हैं। नेतृत्व की विद्वता की सुधार की, अपदेरा की कसौटी है आज एकमात्र हगार फेटफार्म। समामन्त्र पर, कह होकर अपनी आकर्षक बाणी से यदि हम भोळी प्रजा को मुखाव में खाने में समर्थ होगए तो सभी उपाधियाँ हमें मिल गइ। कहना न होगा कि, १० में से ६६ प्रतिशत ऐसे ही पक्षप्रदर्शक आज हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। परिणाम इस नेतृत्व का यह हो रहा है कि, हम अपनी वैयक्तिक शक्तियों का परीक्षण किए बिना ही केवल अन्ध-भद्रा के अनुगामी बनते हुए कथान के बोके से पछन का ही निमन्त्रण कर रहे हैं। एवं यही हमारे पछन की एक खटिल समस्या है, जिस का प्रस्तुत लेख में हमें विश्लेषण करना है।

समस्या को खटिलता का बाना पहिनाते बाळी जिस, अन्धभद्रा का ऊपर कर्तव्य हुआ है, पहिले दो शर्तों में बसी का स्वरूप जान लेना आश्चर्यक होगा। 'श्रेणुष्यविज्ञान' अनुसार यह भद्रा 'सात्त्विकी-राजसी-तामसी' भेद से, तीन तरह की मानी गई है। साधारण दोषों के रहते हुए भी बसवान कष्ट तथा संख्या में अधिक गुणों की सत्ता के कारण सत्यता को छिपे हुए जो भद्रा होती है, वह 'सात्त्विकीभद्रा' है। जहाँ दोष दोष ही न माने जाते हों प्रत्युत वे दोष गुण रूप से दिखाने देते हों वह 'राजसीभद्रा' है। जिस भद्रा में दोषों को दोष जानते

हम भी उन्हें गुण वतलाने की चेष्टा की जाती हो, अभिनिवेश (दुराग्रह मूढधर्मी) वगैरह भी 'सामसीभट्टा' है। यद्यपि हम जानते हैं कि, अमुक व्यक्ति में बहुत दोष हैं। परन्तु लोकप्रसिद्ध के प्रलोभन से, अथवा आर किमी स्थाय के चतर्पण से जानते हुए भी हम उस व्यक्ति के दोषों को छिपाने की चेष्टा में प्रवृत्त हो जाते हैं। यही सामसीभट्टा भट्टा के वास्तविक स्वरूप को कलङ्कित करने वाली मिथ्याभट्टा है। यह अनेक रूप धारण कर हमारे सामने आती रहती है, एवं हमारी चञ्चना करती हुई हमें सत्यमार्ग से व्युत्त किया करती है। यदि दुर्भाग्य से इस समय तक यह सामसी भट्टा हमारे आत्मचन्द्र में सुरक्षित हो जाती है, तो अन्तर में यही सत्य का जो रूप धारण कर लेती है। उस दशा में पटुच दाह यही मिथ्याभट्टा फिर अभ्यास के अनुग्रह से अपने वास्तविक 'मिथ्या' भाव की ओर से उदासीन बनाती हुई हमें अपने आपके स्वरूप को यही प्रकार सत्य बना कर दिखाने में समर्थ हो जाती है, जैसे एक बागीगर के कल्पित प्रवर्तन को हम सत्य समझने की भ्रान्ति करने लगते हैं। इस प्रकार आरम्भ में मिथ्या बनी हुई यही सामसीभट्टा आगे आकर भ्रान्तभट्टा बन जाती है। एवं यही भ्रान्तभट्टा भारतीय परिभाषा में 'अन्धभट्टा' कहलाई है, जिसका दारानिक लोग निम्न लिखित श्लोक किया करते हैं —

“दोषदर्शनानुकूलवृत्तिप्रतिषेधकवृत्तिधारण भट्टा”

दोष देखने के लिए अनुकूल वृत्ति को रोक देने वाली मानसवृत्ति का धारण ही भट्टा है। इस अक्षरार्थ से सम्बन्ध रखने वाले कुछ छक्षण का तात्पर्य यही है कि, जिसके प्रति हम दमी अन्धभट्टा कर बैठते हैं उसके दोष हमें नहीं दिखना देते। आत्मा की स्वाभाविक सत्यवृत्ति को रोक देने वाला भट्टा का यह आवरण भट्टेय के दोषों को भी गुणरूप से ही हमारे सामने रखने लगता है। हमारे शत्रुओं में यह भी दया आसक्ति है कि, किसी भी व्यक्ति के दोषों को देखने की जो एक स्वाभाविक मनोवृत्ति है, उस वृत्ति को रोक देने वाली वृत्ति का अन्तःकरण में प्रतिष्ठित हो कर स्वाभाविक सत्यवृत्ति (सात्विकी भट्टा) का द्वार बन्द कर देना ही अन्धभट्टा का मुख्य पुरोकार्य है। यही अन्ध भट्टा आगे आकर मुट्टि-धारतन्त्र का कारण बन जाती है, जिसे अपनी सहज भाषा में हम विचारों की गुमामी कह सकते हैं।

सामाजिक आत्मसत्य को विकसित करने वाली सत्यमार्गा (सांख्यिकी मार्गा) अर्थात् विचारस्वातन्त्र्य की जननी बनती हुई स्वतन्त्र (स्व+आत्मा-तन्त्र-आत्मतन्त्र) राज्य की मूलप्रतिष्ठा है ठीक इस के विपरीत आगस्त्युक्त दोनों को पुण्डित पद्धित करने वाली सिध्दामार्गा (तामसी मार्गा) विचारपारतन्त्र्य की जननी बनती हुई परतन्त्र (पर+विषय-तन्त्र-विषयतन्त्र) राज्य की मूलप्रतिष्ठा बन जाती है, एवं यही समयबिम्ब मार्गा का प्रासंगिक इतिहास है ।

विश्व-समस्या को बोझी ढेर के लिए एक ओर रखते हुए भारतीय समस्या की ओर ही हम अपने विज्ञ पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं । विषय समन्वय की दृष्टि से विश्व के पूर्व, पश्चिम, य दो भेद सामने रखते हुए ही समस्या का सम तुलन कीजिए । पूर्व दिशा से सम्बन्ध रखने वाले प्राच्य देश, तथा पश्चिम दिशा से सम्बन्ध रखने वाले प्रतीच्य देश, दोनों का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न भिन्न है । वैदिक विज्ञान के अनुसार पूर्वदिशा के विक्रपाळ, एवं लोकपाळ^१ 'इन्द्र' हैं । पश्चिम दिशा के विक्रपाळ, तथा लोकपाळ 'वरुण' हैं । इन्द्र का सूर्य से सम्बन्ध है^२ एवं इन्द्रमायात्मक सूर्य ही आत्मा की प्रतिष्ठा है । वरुण प्राण का अपवृत्तत्व से दाम्पत्य सम्बन्ध है आपोमय वरुण ही परमेष्ठी है^३ एवं वरुणप्राणत्मक अपवृत्त ही

१—“अयैतमिन्द्रं प्राच्यां दिशि वसवो देवा अय्यपिभ्यन् साम्राज्याय” ऐतरेब्रा ८।१४। (“यदि वसुदेवताओं व अय्यज्य के लिए इन्द्र का प्रतिष्ठा में अतिथि के लिए”) ।

२—“प्रतीची दिक् वरुणोऽविपति मन्वसं ३।२५।३। (पश्चिम दिक् है, वरुण इन्द्र के अविपति हैं) ।

३—“अप वाऽइन्द्र, य अप सूर्यस्तपति कृतपथया १।१५।१५। (यही इन्द्र है जो कि वह सूर्य तप रहा है) ।

४—“सूर्य आत्मा अगतस्तरुपम्य वरुणं १।१५।६। (एतत्तर-वरुण-और वरुण-येतत्-दोनों का अत्मा सूर्य है) ।

५—“आपो वरुणस्य परस्य आसन् तथीयना १।१।३।८ (यही वरुण की त्नी है) ।

६—“आपो वे प्रजापतिः परमेष्ठी वाग वा ८।२।३।१३। (यही ही परमेष्ठी वायक प्रजापति है) ।

शरीर का असाध्य है । वास्तव्य यही है कि, अध्यात्मसेवा के 'आत्मा, शरीर' सम्बन्ध ही मुख्य पर्व हैं । इनमें से आत्मा का सम्बन्ध सौर इन्द्र के साथ है, एवं शरीर का सम्बन्ध पारमेष्ठ्य ब्रह्म के साथ है । दूसरे शब्दों में आत्मा का इन्द्र से निर्माण हुआ है, एवं शरीर का आपोमय ब्रह्म से निर्माण हुआ है । वृत्ति आत्मस्वरूप स्फारक इन्द्र की पूर्ण दिशा में प्रधानता है, अतएव प्राच्य देशों के मनुष्यों की दृष्टि में अस्मत्क आत्मस्वरूप प्रधान है, प्रब ब्रह्मात्मक शरीर गौण है । ठीक इसके विपरीत वृत्ति शरीरस्वरूपमत्वाक ब्रह्म की पश्चिम दिशा में प्रधानता है, अतएव प्रतीक्य देशों के मनुष्यों की दृष्टि में ब्रह्मात्मक शरीर प्रधान है एवं इन्द्रमक आत्मा गौण है । पूर्वी देश जहां आत्मवादी हैं, वहां पश्चिमी देश शरीरवादी हैं । आम्मानन्द को सुरक्षित रखते हुए शरीर की रक्षा करना हमारा दृष्टिकोण है एवं शरीर का सुखी बनाना रखना उनका दृष्टिकोण है । 'भोजन जीवन के लिए है', यह हमारा ध्येय है । 'जीवन भोजन के लिए है', यह उनका ध्येय है । 'हमें जीवित रहने के लिए भोजन करना चाहिए' यह हमारा आदर्श है । 'हम भोजन के लिए जीवित रहना चाहिए' यह उनका आदर्श है । हम यदि एकस्यमूलक (आत्ममूलक) नानाभाव (मेदभाव) के उपासक हैं, तो वे नानाभावमूलक एकस्य के (समवृत्त) बननुगामी हैं । इस प्रकार प्राकृतिक इन्द्र-ब्रह्मप्राण भर्तों से दोनों देशों का दृश्य अन्तरा विभिन्न बन रहे हैं । और निश्चयेन यही एक ही समस्या है, जिसे न जान कर हम उत्तरोत्तर अपने पूर्वी देशों की समस्या बटिल बनाते जा रहे हैं ।

हां तो कुछ प्राकृतिक रचनाक्रम के आधार पर दोनों के आधारों का सम्बन्ध धर्मिय । आत्मा निम्न है, अनादि है, समदर्शक है । शरीर अस्तित्व है सावि है विमानुगामी है । इन्द्रिय-मनोज्ञान शरीर कर्म करने वाला है इत्यस्य आत्मा शरीर कर्मों का द्रष्टा (देखने वाला) है । द्रष्टा (आत्मा) की दृष्टि स्वरूपतः समान है, कर्ता (शरीर) विमान शरीरविराष्ट जीव) का कर्म स्वरूपतः माना है ।

1

१—'इति तु पञ्चम्यामाहुताबाप पुण्यवचसा भवन्ति' एतन्मयम् ५८११
(इस प्रकार ब्रह्म, मोक्ष, पूर्व, मत्त, वेत्त, मत्त से पंचम आहुति में पंच ही पुण्यवचसा भवन्ति
रहन्ते हैं) ।

‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नैह नानास्ति किञ्चन’ मूलक आत्मब्रह्म एकत्व का अनुगामी बनता हुआ समानदर्शन (अभेदर्शन) की प्रतिष्ठा है। कर्मसूत्रमण्डित शरीरारामि मानी कर्त्ता अनेकत्वानुगत कर्मप्रपञ्च का अनुगामी बनता हुआ विपमवर्त्तन (मिन्न व्यवहार) की प्रतिष्ठा है। जिसकी अध्यात्मसंस्था में इन्द्रानुगत आत्मपर्यं प्रधान तथा वरुणानुगत शरीरपर्यं गौण रहेगा, उसकी दृष्टि समान रहेगी, व्यवहार मिन्न मिन्न होगा, एवं यही पूर्वीय, किंवा भारतीय आदर्श माना जायगा। पञ्च-धातु प्राणियों में आत्मब्रह्म समान, तन्मूलक दर्शन समान, यही यहाँ का आरम्भ है। प्रत्येक प्राणी का शरीरारामिमानी कर्त्ता त्रिगुणात्मिका प्रकृति के भेद से परस्पर सर्वथा विभिन्न तन्मूलक वर्त्तन (व्यवहार) विपम यही यहाँ की समाप्ति है। ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य सत्सूत्र, असत्सूत्र, राजा, प्रजा, पिता पुत्र माता, भगिनी, कन्या, पत्नी, मित्र शत्रु उदासीन, पशु, पक्षी, कृमि, कीट, ओषधि, वनस्पति आदि आदि सम्पूर्ण जगत्स-स्थावर प्रपञ्च के मूल में किसी अमिन्न एक आत्मब्रह्म की समदर्शनमूढ भावना करते हुए स्थावहारिक जगत् में सबकी विभिन्न मध्यादाओं को यथास्थान प्रतिष्ठित रखते हुए यथानुरूप मिन्न मिन्न व्यवहार रक्षना ही हमारा मुख्य आदर्श है। निष्कर्षतः ‘समदर्शनमूलक विपमवर्त्तन’ ही हमारी मूलप्रतिष्ठा है। दृष्टि समान रहेगी क्योंकि द्रष्टा आत्मब्रह्म सबमें समान है। इसी आधार पर कर्त्तव्यकर्मों के प्रधान निर्णायक भगवान् कृष्ण ने इस सम्बन्ध में हमें निम्न लिखित ही आदेश दिया है :—

विद्यायिनयमम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव शपाके च पण्डिता समदर्शिनः ॥ (न तु समवर्त्तिनः) ।

—गीता ५/१८

महामोक्ष अन्तर्ज्ञानीयविबाह, आदि के सुखस्थानों हमारे कतिपय भारतीय बन्धु उक्त गीता मिद्धान्त को बढ़ाते करते हुए बड़े आदेश से (किन्तु अन्यमद्भा के प्रभाय से) अपने ये उद्गार प्रकट किया करते हैं कि, भगवान् ने सब को समान माना है। जतपच गध का समानाधिकार है, सब के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। हमारे ये आमबन्धु गुरुदीक्षा में प्राप्त अन्यमद्भा के अनुग्रह से अपना विचार-न्यातन्त्र गंते हुए यह भूल जाते हैं कि, भगवान् ने स्थान स्थान पर केवल समदर्शन का आदेश दिया है, न कि समवर्त्तन का। अवश्य ही पूर्वकथनानुसार

समदर्शन प्रत्येक दशा में प्रत्येक गीताभक्त के लिए समाश्रयणीय है। गीता के निम्न लिखित छंदर्यों की ओर अपने कल्पित साम्यवादियों का ध्यान आकर्षित करते हुए क्या उन से हम यह पूछने की श्रुति कर सकते हैं कि, वे किम् अभुत अष्ट गीताशास्त्र के आधार पर समवर्तन का उद्घोष करते हुए भारतीय प्रजा को सन्मार्ग से व्युत् कर रहे हैं ?

सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्वविनश्यन्त “य पश्यति स पश्यति” —गीता ११.२५

“मम पश्यन् हि सर्वत्र” समवस्थितमीश्वरम् ।

न हिनस्त्यात्मनस्तमान ततो याति परां गतिम् ॥ —गी ११.२६

यदाभूतपृथग्भाव “मेकस्वमनुपश्यति” ।

तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्पद्यते तथो ॥ —गी ११.२७

सर्वभूतस्यमात्मान सर्वभूतानि आत्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा “सर्वत्र समदर्शन” —गी ११.२४

यो “मां पश्यति” सर्वत्र सर्वं च “मयि पश्यति” ।

तस्याह न प्रणश्यामि न च मे न प्रणश्यति ॥ —गी ११.२८

आत्मौपम्यन सर्वत्र “मम पश्यति याऽर्जुन” ।

गुप्त वा यदि वा दुःख म योगी परमा मठ ॥ —गी ११.२९

उक्त वचनों में सबत्र अर्थात् आत्मब्रह्ममूक समदर्शन का आदेश हुआ है, वहां अन्य वचनों से कर्मभेदमूक विषमवचनसिद्धान्त ही स्थापित हुआ है। कर्मी अधिकारभेदमिश्र कर्मभेद को गीताशास्त्र ने ‘स्वधर्म’ कहा है। साथ ही स्थान स्थान पर यह आदेश किया है कि, वणभेदमिश्र स्वधर्म भेद ही मोक्षप्रवस्था का अनन्य संरक्षक है। समस्त गीताशास्त्र सिद्धान्ततः इस कर्मभेद का ही समर्थक बन रहा है। प्रेमा कि गीतामण्डल ने पारायण करते हुए राजरा बार देगा मुना हागा। अलु. निवेदन यही करना है कि हमारी स्वरूपस्था हमारा अभ्युदय (पैतृकिक मुग), निमग्न (पारमोक्षिकमुग), हमारा सामाजिक, राजनैतिक,

कौटुम्बिक, वैयक्तिक विकास, सब कुछ समदर्शनानुगत विपमचरान पर ही व्यक्त छवि है। वैसी राज्यछिप्ता, वैसा सामाजिक व्यवहार, वैसा वैयक्तिक विकास भारतीय दृष्टिकोण से सर्वथा स्वाभाविक है, जिस में आत्मस्वातन्त्र्य का बलन हो, एवं शरीरमात्र की तुष्टि-तुष्टि हो। आगन्तुक देशों का वहाँ हमें समूल विनारा कर डालना है, वहाँ अपने स्वरूप को सर्वथा सुरक्षित भी बनाए रखना है, एवं वह हमी सम्भव है जब कि हम पूर्व-पश्चिम के उक्त छद्ममेव की समस्या को मछी-माँसि मुक्तकाल ।

अब कम प्राप्त पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण का भी समन्वय कर लीजिए। कहा गया है कि, पश्चिमी राष्ट्र के सम्बन्ध से वहाँ आपोमय वरुण का साम्राज्य है। उत्त्वविज्ञान की दृष्टि से आपोमय वरुण देवता ही कुत्सित साम्राज्य छिप्ता के प्रधान आत्मन्वन माने गए हैं । साम्राज्य वहाँ भारतीय आपोदृष्टिकोण से क्या देव तथा आवश्यक है, वहाँ साम्राज्यछिप्ता सर्वथा ह्व है। यह छिप्ता एक प्रकार का वैसा राग है जो पिराग से सर्वथा पूर है। छिप्ता एक प्रकार का संकोचधर्म है, संकोच आत्ममन्वन है, वन्वन के प्रवक्तृ वरुणदेवता हैं। अल-प्रधानदेशों में यदि वरुण का प्राधान्यस्वाभाविक है, तो यहाँ वरुणपरासमूलक आत्म विकासमाबलक्षण वन्वन तथा तन्मूला साम्राज्यछिप्ता भी स्वाभाविकी ही है। इसी प्राकृतिक स्थिति के आधार पर बह भगवान् ने यह प्राकृतिक सिद्धान्त स्थापित किया है कि, 'पश्चिम दिशा में रहने वाले राज्यों का एकमात्र लक्ष्य साम्राज्य छिप्ता ही है' * । भुवि का यह सिद्धान्त ही वहाँ की स्वाभाविक मनोवृत्ति के स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त प्रमाण है। वरुण के अनुग्रह से वहाँ शरीर प्रधान है, आत्मप्रद्य गौण है। अतएव शरीर कर्ता का वहाँ प्राधान्य है, एवं वृद्ध आत्मप्रद्य

+—“अस्य राजा वरुणोऽभिराज” —तै मा ३।१।२।५। १

“वरुणः सम्राट् सम्राट्पतिः” —तै मा ३।२।५।५। १

*—“तस्मादेतस्यां प्रतीच्यां दिशि ये केचन गीष्म्यामां राजानो, येऽप्याध्यानां, स्वारज्यायेन तेऽभिधिच्यन्ते । स्वराहित्येनानभिधिच्यन्तावस्यते ।

की गौणता है। फलस्वरूप 'विपमवर्चनानुगत समवर्चन' ही वहाँ का प्रधान आदर्श बना हुआ है। व्यवहार में समानता, दर्शन में विपमता ही वहाँ की स्वाभाविक चर्च्य है, जो चर्च्य भारतीय आदर्श से ठीक विपरीत है।

समदर्शनानुगत विपमवर्चनलक्षण भारतीय आदर्श, तथा विपमवर्चनानुगत-समवर्चनलक्षण पश्चिमी आदर्श, इन दोनों विभिन्न आदर्शों से त्याग विक जीवनचारा में क्या विशिष्टता उत्पन्न हुई ? यह भी एक स्वाभाविक प्रश्न है जिस का समाधान कर देना अप्राप्तजिक न माना जायगा। सिद्ध विषय है कि, समदर्शन से आत्मा उत्तरोत्तर-विकसित होता जाता है, विपमदर्शन से आत्मा अधिकाधिक संकुचित होता जाता है। समदर्शन के अनुगामी भारतवर्ष के आत्मा ने इसी विकास के आधार पर विचार-स्वातन्त्र्य को जन्म दिया। भारतीय राज नैतिक क्षेत्र में, तथा धार्मिक क्षेत्र में-सबको अपने अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतन्त्रता मिली। यदि एक ओर यहाँ ईश्वरसत्ता के अनुयायी नास्तिकों के विचार मान्य हुए तो दूसरी ओर ईश्वरसत्ता का आत्यन्तिक विरोध करने वाले नास्तिकों के विचार भी सुने गए। यही नहीं, नास्तिकों के विचार-स्वातन्त्र्य को पुष्पित पल्लवित होने का अवसर दिया गया जिसके फलस्वरूप आत्मबारी भारत वर्ष के प्राज्ञ में अनात्मबादी नास्तिकदर्शन अपना स्वरूप प्रतिष्ठित कर सक। यही क्यों, जिस सीमा तक इन के स्वतन्त्र विचार उपादेय थे, उन का समादर किया गया। परिणामस्वरूप अपना अपना विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाली सभी सम्प्रदाय, सभी मतवादी भारतीय आपधर्म (समातनधर्म) की शीतल छाया में स्थान पासके। इसी विचारस्वातन्त्र्य के फल पर आपधर्म के मूलतन्त्रमरूप वेद शास्त्र की उपज्ञा करने वाले श्रीगोतमबुद्ध का भी यहाँ वालों ने अवतार मानने में संकोच न किया। यही कारण था कि, यहाँ बहुत कम ऐसे अवसर आए, जिन में राजनैतिक, तथा धार्मिकक्षेत्र में संपर्प उत्पन्न हुआ है। धार्मिक विचारों की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करते हुए देवभगवान् ने एकस्थान पर कहा है कि, 'धर्मसूत्र के पल पर एक निर्बल मनुष्य भी मत्तल का नियंत्रण कर सकता है'।

*—अयोध्यावासीयान् बलीयसी समारासते धर्मज्ञ यथा राजा-ययम् ।

—राज्य का १९५५/१२५१

आत्मविकासमूलक इस विचारस्वातन्त्र्य के साथ साथ कर्त्ता शारीरक के दृष्टि
कोण से यहाँ कर्मपारतन्त्र्य भी यथालुप्त व्यवस्थित रहा। अपने अपने विचारों
को स्वतन्त्र रखते हुए भी यहाँ कर्म के सम्बन्ध में कभी स्वतन्त्रता का समवेश न
हुआ। प्रजा ने जहाँ अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट करने में कोई संकोच नहीं किया,
वहाँ राजा के प्रति व्यवस्थित अपने नियत कर्मों में भी कभी लासीनता न दित
छाई। इसी प्रकार राजा ने प्रजा के प्रति भी अपने कृतव्य पाछन में लासीनता
का प्रवेश न होने दिया। यही नियम सामाजिक, तथा कौटुम्बिक व्यवस्थाओं की
मूल्यविष्टा बना रहा। इस प्रकार—‘स्वे स्वे कर्मण्यमिरतः मसिद्धिं लभते नरः’
(गी० १८।४५) के अनुसार सब श्रेणियाँ अपने अपने अधिकारसिद्ध प्राकृतिक
विभिन्न कृतव्यों की अनुगामीनी बनी रही। कर्त्तव्यमेव जहाँ मारतरा की विभिन्न
श्रेणियों की प्रातिस्विक स्वरूपरक्षा का कारण बना, वहाँ समानदर्शन ने इन्हें एक-
राष्ट्र, किंवा विश्वकन्युत्प का भी अनुगामी बनाए रखा। और विचारस्वातन्त्र्या
नुगत कर्त्तव्यमेवमूलक इसी समदर्शनानुगत विषमवर्त्तनरूप आवर्श ने ‘मा कश्चिद्
दुःखमाप्नु मवेत्’ का सर्वप्रथम आधिष्कार किया।

ठीक इस के विपरीत विषमवर्त्तन, तथा समवर्त्तन को आवर्श मानने वाले पश्चि-
मी देशों ने विषमवर्त्तन के आधार पर जहाँ विचारपारतन्त्र्य को जन्म दिया, वहाँ
समवर्त्तन के आधार पर कर्मस्वातन्त्र्य की प्रतिष्ठा की। इस प्रकार वहाँ आत्म
वास्तव्यलुप्तता पशुपुष्टि ने जन्म लिया। विचारों का पारतन्त्र्य जहाँ आत्मसंकोच
का कारण बनता हुआ आत्मदासता का कारण है, वहाँ कर्त्तव्य की स्वतन्त्रता यथे
आचार विहार करने वाले पशुधर्मों की पशुपुष्टि का नम प्रदर्शन है। इसी पशुधर्म
का, जिसे वर्त्तमान परिमाप में स्वतन्त्रता कहा जाता है—वेद में एक आक्यान
द्वारा बड़ा सुन्दर विश्लेषण हुआ है। आक्यान के तात्त्विक रहस्य विश्लेषण की
जोर न जाकर यहाँ केवल उस का सामान्य स्वरूप उद्घृत कर देना ही पर्याप्त
होगा—

ईश्वर ने जलुर, वेचता पितर, मनुष्य पशु ये पाँच सन्तान उत्पन्न की।
पाँचों ने अपनी जीवन रक्षा के लिए पिता प्रजापति (ईश्वर) से, यह प्रार्थना की
कि, आपने हमें उत्पन्न तो कर दिया। परन्तु हमारे लिए अब कोई ऐसी व्यवस्था

करने का भी अनुग्रह होना चाहिए, जिस से हम जीवित रह सकें। प्रजापति ने सन्तानों की इस प्रार्थना पर देवताओं को यह आदेश दिया कि, तुम्हें वर्ष में एक बार 'स्वाहा' नाम का अन्न मिला करेगा; सुव्य तुम्हारा प्रकाश रहेगा। पितरों को यह आश्वासन दिया कि, प्रत्येक महीने के अन्त में (प्रति अमावास्या में) तो तुम्हें 'स्वधा' नाम का अन्न मिलेगा, एवं चन्द्रमा तुम्हारा प्रकाश रहेगा। मनुष्यों को यह कहा गया कि, प्रति दिन सार्व प्रातः तुम्हें अन्न मिलेगा, प्रजा (सन्तति) सम्पत्ति मिलेगी, सृष्टु तुम्हारा स्वामाविक धर्म होगा, एवं अग्नि तुम्हारा प्रकाश होगा। पशुओं को यह आदेश मिला कि, तुम ज्ञान-पान के सम्बन्ध में सर्वथा स्वतन्त्र रहोगे। तुम दिन में, रात में, चलते, फिरते, सोते, बैठते, अब भी, अहाँ भी, जो भी कुछ मिल जाय, खा सकोगे। पाँचों सन्तानों में अमुर सब से ज्येष्ठ थे। चूँकि ज्येष्ठ सन्तान में पिता की सम्पत्ति पर पहिले आक्रमण करने की स्वामाविक मनोवृत्ति है, अतएव—'क्षुधदप्यमुरा उपसेदुः' इस कथन के अनुसार जब जब ऐषता, पितर, मनुष्य, पशु, चारों क्रमसे पिता प्रजापति के समीप जीवन व्यवस्था के लिए पहुँचे, तब तब ही अमुर भी पहुँचते रहे। अमुरों में वैष्य न था, क्योंकि वैष्य आत्मधर्म है। चर वरुणप्रधान आप्यप्राण ही अमुरों का अपना स्वरूप है। अपनी स्वामाविक इसी जालीयवृत्ति के पुरस्कार में प्रजापति ने उन्हें यह आदेश दिया कि, 'आया' (क्षुध-कप-पूतता मिष्याभापज घोका) तुम्हारा अन्न होगा एवं अन्धकार तुम्हारा प्रकाश होगा। आग जाकर सृति कहती है कि, प्रजापति ने आरम्भ में इन पाँचों के लिए जो व्यवस्था की थी, आज तक आर ता समी प्रजापग इसी नियम को मानता चला आ रहा है, परन्तु मनुष्य प्रजा इस नियम का (अपने दाप से कभी कभी) हस्तक्षेप कर जाती है। (अतएव एक-मात्र इसी के लिए शास्त्रोपदेश हुआ है)।" (वेमिण —रातपथब्राह्मण २ काण्ड ४ अध्याय २ ब्राह्मण)।

इस ओत आक्यान से निष्कर्ष यह निकला कि, यथेष्टाधारविहारमध्यम धर्म स्वातन्त्र्य मानवधर्म नहीं अपितु पशुधर्म है। यथेष्ट क्षुध-कप-आत्मवचनना पाका-आदि आमुरधर्म हैं मानवधर्म नहीं। यदि काह भागतीय धर्मस्वातन्त्र्य का मानवस्वतन्त्रता बढ़ता है तो भागतीय दृष्टिकोण में ऐसी स्वतन्त्रता विगुट पशुधर्म है। यदि कोई पुष्टिमात्र मायात्मक दम्यधर्म का ही स्वतन्त्रता का अन्तो

उन कहता है, तो यह उस का आसुरधर्म है। आत्मस्वातन्त्र्य ही वास्तविक स्वतन्त्रता है विचार स्वातन्त्र्य ही स्वतन्त्रता की आधारशिला है, एवं यही पूर्व-पश्चिम के विभिन्न आवश्यों का संक्षिप्त विश्लेषण है।

आजकल के विचारशीलों का यह कहना है कि, "जिस युग में भारतवर्ष का विदेशों के साथ कोई सम्पर्क न था, उस आज़कल युग में यह सम्भव था कि, भारतवर्ष अपने आवश्यों को सुरक्षित रख सकी। परन्तु धाताधात साधनों की सुलभता से आज भारतवर्ष का प्रायः सम्पूर्ण विश्व की संस्कृतियों के साथ अब निकटतम सम्बन्ध स्थापित हो गया है, तो उस देश में केवल भारतीय आवश्यों का गुणानुवाद कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता"। विचारकों की इस धारणा के प्रति नम्र शाय्यों में हमें अभी बड़ी निवेदन करना है कि, यह विचारधारा ऐतिहासिक तथ्य से सर्वथा विरुद्ध है। भारतीयों का सम्बन्ध यदि आज है, तो सहस्रों वर्ष पहिले भी था। हाँ आज शासित के रूप से सम्बन्ध है पहिले शासक के रूप में सम्बन्ध था। सम्पूर्ण विश्व को मानवधर्म की शिक्षा इसी भारतवर्ष में सबप्रथम प्रदान की है। मगराज मनु का यह कथन कि,— "भारतीय शिक्षाशाला प्राइमों से सम्पूर्ण पृथिवी के मनुष्य अपना अपना चरित्र सीखें इस बात का पोतक है कि, भारतवर्ष का पुरायुग में भी वास्तविकताओं के साथ निकटतम सम्पर्क रहा है। परन्तु अतीत तथा वर्तमान सम्पर्क में अहोरात्र का अन्तर है। अतीत सम्पर्क में हमने अपने आप को अपने आवश्यों पर प्रतिष्ठित रखते हुए जहाँ कहीं आध्यात्मिक सम्पत्ति प्रधान करते हुए कृषी बनाया था वहाँ वर्तमान सम्पर्क में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण के प्रभाव में आकर हम स्वयं उनके कृषी बन गये हैं। आज हम उनका अन्व अनुकरण करते हुए विपमदर्शन तथा समबर्तन का द्योप करने लगे हैं। भारतवर्ष का प्राकृतिक बलबालु यह कि वहाँ के आवश्यों के अनुकूल क्षेत्र नहीं है अतएव दोनों संस्कृतियों में पर्याप्त संघर्ष नपस्थित हो चला है। अब हमना यह है कि, इस सांस्कृतिक संघर्ष में कौन बाजी मारता है।

* पतञ्जलस्य महाशास्त्रप्रमाणम् ।

एव एवं चरित्रं शिष्टैर्गुणैर्बुद्ध्या सर्वमानवाः ॥ —मनु ३०९ ।

समस्या इसलिपि जटिल है कि, आज हमारे पास प्रस्तुत सांस्कृतिक संघर्ष में विषय प्राप्त करने के साधनों का अभाव हो चला है। तुलसीदास आश्चर्य पटना तो यह है कि, हम जिन साधनों को उपयोग में ला रहे हैं, व वस्तुतः उन्हीं के बल पर ही सिद्ध हो रहे हैं। जैसा कि वर्तमान अर्थव्यवस्थाओं की विपन्नताओं के कारण अर्थव्यवस्था के स्पष्ट है। वर्तमान भारत के विचारशील समुदाय को स्वरूप से आज दो विभागों में विभक्त किया जा सकता है, एवं दोनों को हमारा धार्मिक, राजनैतिक, नामों से पुकारा जा सकता है। दोनों ही इस भारत के धर्मग्रन्थों के अन्तर्गत हैं, एवं इष्टानुसार व्यवहार्य प्रयत्नशील हैं। परन्तु देखते हैं, राष्ट्रीय वर्गीकरण के समन्वय में दोनों के ही प्रयत्न असफल से बनत जा रहे हैं। क्यों ? समस्या के समन्वय से पहिले दोनों के मन्तव्यों तथा कार्यक्रमों का विश्लेषण करना भी आवश्यक होगा।

असमर्थता की प्रधानता से भारतवर्ष धर्मग्रन्थ रहा है। कहने के लिए वर्तमान युग में भी इतर देशों की तुलना में भारतीय धर्मभावना का जनसाधारण में विशेष समावेश देखा जाता है, फिर भी वर्तमान धर्मभावना, एवं वर्गीकरण केवल नाम प्रदान ही क्यों न बन रहा हो। इन्हीं कतिपय कारणों से वर्तमान धार्मिक समाज की कार्यप्रणाली का ही विचार अपेक्षित हो जाता है। वर्तमान दृष्टिकोण को समझना चाहते हुए धार्मिक समाज का हम 'धर्म-मठ' इन भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। पुरुष (ईश्वर) से मिली मुक्ति, सत्त्व-रज-तमोगुण-बहुला प्रकृति के द्वारा ही सम्पूर्ण कर अथवा प्रपञ्च का मुख्यपरिचय रूप से वाद-वास्तव-व्यपन हो रहा है। प्रकृति देवी अपने शाश्वत सत्य जिन नियमों से नियन्त्रित रहती है, प्रकृति के वे अटल नियम ही पिछले रूप को धारण किए हुए हैं। अतएव 'धारणाधर्ममित्याहुर्धर्मा धारयन्तः प्रजा' इष्टानुसार उन प्राकृतिक नियमों की समझ का ही हम 'धर्म' कह सकते हैं। मूल-अविध्य-वर्तमान के परिष्कारा भारतीय मूर्तियों में ईश्वर महा हिंस्र प्रतिमा के बल पर प्रकृति के उन गुण नियमों का साम्राज्यकार किया। और उनके साम्राज्यकार से उन्हें हम निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, जब तक इन समाज प्रकृति के इन नियमों के अनुरूप अपनी जीवनधारा प्रवाहित करना सीख लेगा तब तक उसे वास्तविक गुण-राशि न मिल सकेगी। इसी

लोकप्रत्याय-भावना से प्रेरित होकर परम कारुणिक महर्षियों की ओर से उन प्राकृतिक नियमों के विश्लेषण के लिए 'वेदशास्त्र' का आविर्भाव हुआ। चूंकि यह ऋषियों का प्रत्यक्ष ज्ञान था, अतएव इसे 'भूति' कहना अन्यत्र माना गया। प्रकृतितन्त्र से सम्बन्ध रखने वाले अग्न्यात्म, अधिभूत, अधिदैवत, अधिनक्षत्र, आदि सभी प्राकृतिक तत्वों का जैसा विश्लेषण इस शास्त्र (वेद) में हुआ है, वैसा अन्यत्र मिल सकता कठिन है। प्राकृतिक तत्वों का विश्लेषण करने वाले दूसरे शास्त्रों में धर्मशास्त्र प्राकृतिक नियमों का रहस्योद्घाटन करने वाले वेदशास्त्र के आधार पर आगे जाकर मनु, याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ, अत्रि, आदि तत्त्वज्ञ विद्वानों ने कर्तव्यारमक नियमों का संकलन किया। वे संकलित नियम ही आगे जाकर 'धर्मशास्त्र' नाम से व्यवहृत हुए। चूंकि धर्मविधान वेदमूलक थे, अतएव इसे 'स्मृति' कहना अन्यत्र माना गया। साथ ही इन के सम्बन्ध में यह कड़ी शर्त लगा दी गई कि, इन के (स्मृतियों के) वे ही नियम विधान (विधि-निषेध) प्रामाणिक माने जायेंगे, जो तत्त्वप्रतिपादिक वेदशास्त्र के अनुगामी होंगे। इस प्रकार प्राकृतिक नियमसंपन्न धर्म के लिए भूति स्मृति, सामक दो शास्त्रों का उद्गम हुआ। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि, वेदशास्त्र केवल 'विद्याशास्त्र' है तत्त्वशास्त्र है। कब, क्या करना चाहिए, इन नियमविधानों का, तथा अमुक कर्म क्यों नहीं करना चाहिए, इन नियमों का वेदशास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है अपितु यह केवल धर्म के रहस्य ज्ञान का, दूसरे शास्त्रों में प्राकृतिक विज्ञान व ही विश्लेषण है। अमुक नियम क्यों बनाया गया ? अमुक विधि का मौक़ि रहस्य प्राकृतिक आधार क्या है ? इस धर्मविज्ञान की शान्त करना ही वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। इसी प्रकार धर्मशास्त्र केवल नियमविधानशास्त्र, 'आदेशशास्त्र' है। अमुक कर्म ऐसे ही क्यों किया जाय ? अमुक कर्म का मौक़ि रहस्य क्या है ? इत्यादि प्रश्नों का इस शास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। ही नहीं यदि कोई अज्ञानतावश स्मृतियों से तर्कमूला कपपत्ति की विज्ञाना कर गया है, तो स्मृति उस नास्तिक कहली हुई उसकी कपपत्ता कर बैठली है।

उक्त विवेचन से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, धर्म किसी मापीय कल्पना का सामयिक विधान नहीं है, अपितु प्राकृतिक नियमों का ही मर्मधर्म है जिमका रहस्यज्ञान का विश्लेषण वा वेदशास्त्र ने किया है, एवं इतिवत्त्वता

मन्वादि धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित हुई है। इसी आधार पर 'वेदोऽखिलो - धर्म मूलम्' 'वेदाहर्म्मो हि निर्धर्मी' इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुए हैं। निम्न लिखित मानवीय वचन इन्हीं वेद-धर्मपरिभाषाओं का समर्थन कर रहे हैं—

या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिभराचरे ।

अहिंसायैव तां विधाद्वेदाहर्म्मो हि निर्धर्मी ॥ —मनु १।१०१

वेदोऽखिलो धर्ममूल स्मृतिशीले च तद्विदाम् ।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव ' च ॥ —मनु १।१०२

यः कश्चित् कस्यचिहर्म्मो मनुना परिकीर्षितः ।

स सूर्योऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि स ॥ —मनु १।१०३

सर्वं तु समवेक्ष्येद निखिल ज्ञानचक्षुषा ।

भुतिप्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्म्मे निषिञ्चेत वै ॥ —मनु १।१०४

भुतिस्तु वेदो विशेषो धर्मशास्त्र तु वै स्मृति ।

त सार्येष्वमीमांस्ये शास्त्रां धर्म्मो हि निर्धर्मी ॥ —मनु १।१०५

योऽवमन्येत स मूल हेतुशास्त्राभयाद् द्विज ।

स साधुभिर्बहिष्कार्या नास्तिका वेदनिन्दकः ॥ —मनु १।१०६

वर्षकामेष्वमत्तानां धर्म्मज्ञान विधीयते ।

धर्म्मं जिज्ञाममानानां प्रमाणं परमं भुति ॥ —मनु १।१०७

भगवान् राम कृष्णादि अवतार पुरुष इत्यस्य धर्म के संस्थापकमाने गये हैं। मानवीय प्रजापराध से जब जब प्राकृतिक नियमसमूह धर्म में विपद्यय होने लगता है, तब तब ही प्राकृति से नित्य संश्रिप्त पुरुष (चिरम्मा) का धर्म प्रचार होता है। इन्हीं कारणों से यह वेद धर्मशास्त्रसिद्ध प्राकृतिक इन्बरीय धर्म शास्त्रधर्म कहलाया है जिस की मूलप्रतिष्ठा 'शास्त्रतम्य च धर्मस्य'—(अर्धं प्रतिष्ठा) —गी १।१०७ के अनुसार स्वयं अध्ययनेन माने गए हैं। हमी शास्त्रतम्य भाव से यह प्राकृतिक वेदधर्म अर्थात् यह निश्चय ही 'मनाननधर्म'

कहाया है। वेदमूलाकस्तेन यही 'वेदधर्म' है, ऋषिप्रविष्टस्तेन यही 'आर्षधर्म' है, मनुप्रतिपादकस्तेन यही 'मानवधर्म' है। एवं प्रकृति की सत्य निषेति से सम्बन्ध रखता हुआ यही 'सत्यधर्म' है, जिसका निम्न 'लिखित शब्दों में धर्मिनः हुआ है—

‘ब्रह्म वा ऽइदमग्र ऽआसीत्-एकमेव । तदेकं सन्न व्यमवत् । तच्छे यो रूपमस्यसुखत-क्षत्रम् । स नैव व्यमवत् । स विष्टमसृजत । स नैव व्यमवत् । स क्षीत्र वर्णमसुखत पूषणम् । स नैव व्यमवत् । तच्छे यो रूपमस्यसुखत-धर्मम् । तदसत् क्षत्रस्य क्षत्र-यद्धर्मः, तस्मात् धर्माति पर नास्ति । अबोऽमबलीयान् बलीयांस समाश्रसते धर्मेण, यथा राशा-एवम् । यौ वै स धर्मः, सत्यं वै तत् । तस्मात् सत्यं वदन्तमाहुः ‘धर्मं वदति’ इति, धर्मं वा वदन्त ‘सत्यं वदति’ इति । एतद्व्येव एतदुभयं भवति’

—सत्यधर्म १३११३ इति ।

सात्यर्ध्मं भुक्ति का यही है कि, “ब्रह्मप्रजापति ने यह कामना की कि, मैं विश्व निर्माण करूँ। परन्तु उस समय प्रजापति एकाकी थे। फलतः एकाकी रहते हुए वे प्रजानिर्माण में समर्थन न हो सके। इस कमी की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने से (ज्ञान स्रष्टा ब्रह्मरूप से भी) उत्कृष्ट (कर्मात्मनः) क्षत्ररूप उत्पन्न किया जो कि क्षत्ररूप इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान, इन आठ विभिन्न शक्तियों में परिणत हुआ। इस क्षत्र (कर्म) रूप से भी जब काम न चला तो ब्रह्म (ज्ञान) ने ऋतु, रुद्र, आदित्य विन्धेदव, मरुतु, मेव से पञ्चधा विभक्त विट् (अर्धबल) उत्पन्न किया। जब इस विट् (अर्ध) से भी काम न चला, तो ब्रह्म ने ‘भूया’ नामक शूद्रवर्ण (संभावक) उत्पन्न किया। इस प्रकार एकाकी ब्रह्मबल (ज्ञानबल) वैभवप्राप्ति की कामना से ब्रह्म क्षत्र विट्-शूद्र, इन चार बलों में परिणत हो गया। परन्तु इस पर भी काम पूरा न हुआ। चारों बल किसी मर्यादा सूत्र के अन्तर्गत में सुसंयोजित न हो सके। इस अन्तिम विप्रतिपत्ति को दूर करने के लिए सर्वान्त में प्रजापति ने चारों से अष्ट धम्म उत्पन्न किया एवं उस की रक्षा का भार क्षत्रिय

पर डाला। अतएव यह धर्म कृत्रिम का कृत्रियत्व कहलाया, जिस के निकल जाने से कृत्रिय अपना स्वरूप भी सुरक्षित नहीं रख सकता, साथ ही बिना कृत्रिय के इतर प्रजा भी धर्म से विमुख होती हूँ अपना सर्वनाश करा बैठती है। चूँकि धर्म ही प्रजा की प्रतिष्ठा है, अतएव धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस की सर्वश्रेष्ठता का यही प्रमाण है कि, एक निबल मनुष्य अधर्माभरण करने वाले बड़वान को भी कृती प्रकार डाँट सकता है, जैसे समर्थ राजा अन्यायी का दमन कर देता है। वह सुप्रसिद्ध धर्म सत्य ही है। अतएव सत्य व्यवहार धर्म नाम है, एवं धर्मव्यवहार सत्य नाम से व्यवहृत हुआ है। - - -

सत्य त्रिकांशावधित है। यह सत्य ही धर्म किंवा धर्म ही सत्य है। फलतः सत्यात्मक इस सनातन प्राकृतिक धर्म का नित्यत्व अस्वीकार्य सिद्ध हो जाता है। माननीय कम्पना अवश्य ही देश-काल-पात्र-ग्रन्थ-भेदादि के तारतम्य से व्यवहृत करती है, परन्तु 'प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वधनादी उभावपि' (गी. १३। १६) के अनुसार नित्य प्रकृति का यह नित्य नियमसूत्र (धर्म) कभी नहीं बदलता। यही भारतीय सनातन धर्म का अपरिवर्तनीयत्व है, जिस के तात्त्विक स्वरूप को न खान कर बतमान युग के परिवर्तनवादी जिस के परिवर्तन के कल्पित स्वप्न देख रहे हैं। धर्म के इस संक्षिप्त विश्लेषण के अनन्तर दूसरे 'मतवाद' की ओर हमारा रुझान जाता है।

तत्त्व समयविशेष में तत्त्व समय के तत्त्व रिक्त पुरुषों के द्वारा ममान्य व्यवस्था के लिए सामयिक परिस्थिति के अनुरूप किन्तु प्राकृतिक धर्म को मूलाधार बनाने वाले जिन तात्कालिक नियमोपनियमों का वर्णन होता है उन तत्त्वसमयिक नियमोपनियमों की समष्टि ही 'मतवाद' है। धर्म का अहाँ ईश्वरीय सत्य से सम्बन्ध है वहाँ मतवाद का माननीय कम्पना से सम्बन्ध है, जो समयविशेष के लिए ही उपादेय माना जा सकता है। मतवाद परिस्थिति के परिवर्तन के साथ किंवा देशकालादि परिस्थिति के भेद से बदल सकता है विभिन्न हो सकते हैं किन्तु धर्म (सनातनधर्म) देशकाल की परिस्थिति से मर्यादा बद्ध है। अतः, विशिष्टाश्रित, गुहाश्रित, वृक्षाश्रित, द्रव्य आदि शास्त्र-व्याख्य सम्प्रदाय इसी मतवाद के गम में समाविष्ट हैं जिन का सनातनधर्मपाठकेन भारतीय धर्मप्रजा न समाहर किया। बुद्ध, जयानन्दादि से सम्बन्ध रखने वाले मतवाद भी अतः मान

यिक स्थिति की दृष्टि से मतवाद माने जा सकते हैं। तथापि चूंकि इन्होंने (मुख्य ने) वेदमन्त्रियों का निरादर किया, एवं (स्थानीय इयानन्दजी ने) वैशाख सम्बन्ध में पिरन्तम परम्परा की उपेक्षा कर स्वकल्पना को प्रधानता दे डाली, अतएव धर्म प्रायः भारतीय प्रजा इन का एवं तन्मय अन्याय भी मतवादों का इत्य से समर्थन न कर सकी।

धर्म एवं मतवाद का जो संघर्ष आज भारतवर्ष में चल रहा है, उसके स्पष्टीकरण के लिए हमें इनका स्वरूप विवर्तन करना पड़ा। अब हमें उन धार्मिक नेताओं की मनोवृत्ति का विचार करना है, जिनके हाथों में धर्म की बागडोर है। धार्मिक नेताओं का सामान्य भवदृष्टी विद्वान्, एवं सम्प्रदायाचार्य, इन दोनों श्रेणियों में बर्गीकरण किया जा सकता है। दोनों में मुख्य स्थान आज के इस अर्धविभीषिका-युग में सम्प्रदायाचार्यों का ही है। धार्मिक जनता की अतिराग भ्रमा के अनुसृत से हमारा आचार्यवर्ग पर्याप्त सम्पन्न है। छोटे मोटे गद्दीभारी राज्यों की अपेक्षा इनका स्थान कथमपि निम्न नहीं है। परन्तु दुर्भाग्य से, अबका तो विदेशी सत्ता के सौभाग्य से भाग्य ही भारतीय राज्यों की ब्यासीमत्ता से इस वर्ग की ओर से धर्मरक्षा का जैमा चाहिए, प्रयत्न नहीं हो रहा। यही क्यों, यदि इस सम्बन्ध में यह भी कह दिया जाय कि, इन्हें अपनी स्वार्थसिद्धि के नाते जितनी चिन्ता अपने मतवादों की है, उतनी धर्म की नहीं, तो भी अतिशयोक्ति न मानी जायगी। मतवादचिन्ता स्वाभाविक है, सांस्कृतिक संघटन के नाते उपादेय भी। परन्तु जिस धर्मपर इनके मतवाद प्रतिष्ठित हैं, यदि बड़ी अन्तर्हीन हो गया, तो कभी इनके मतवाद सुस्थित नहीं रह सकेंगे, जिसके पूर्वस्थ आज उनके सम्मुख उपस्थित हो चुके हैं।

राज्यालय से बन्धित आजके विद्वान् भी नहीं कर रहे हैं, जो उन्हें करना चाहिए। कहीं धनिक सेठों की सेवा सुभूषा में आत्मसमर्पण कहीं सन्त-महन्तों की ब्याप्तता में लक्ष्मीनता। इस प्रकार अपने धार्मिक संकट से त्राण पाने के लिए देश के विद्वानों ने भी धर्म के स्थान में मतवादों को ही प्रतिष्ठित कर रक्खा है। इसके अतिरिक्त, जो सब से बड़ी मूल कष्ट, अबका परिस्थितिवशात् उत्पन्न होने वाली बुद्धिमानी मानिए, यह है कि, गत कुछ एक शताब्दियों में मध्यमवर्ग साहित्य, व्याकरण-परिष्कारमन्त्र, आदि जिस साहित्य की सृष्टि हुई है उसीके अध्ययनाभ्यास में ही

हनीक जीवनशैली समाप्त हो जाती है। अद्वैताध्याय के बिना ब्राह्मण जीता हुआ ही अपने बराहों के साथ शूद्रकोटि में आ जाता है। इस मानवसिद्धान्त के प्रति 'गणनिमीलिका' न्याय का अनुगमन करने वाल भारतीय विद्वानसमाज ने वेद शास्त्र की अपेक्षा कर जो भूल की है उसका कुफल भी हस्ती की भोगना पड़ रहा है। अद्वैतस्वज्ञान ही एक ऐसा साधन है जिसे आग कर ब्रह्माक्ष की भांति इतर सम्पूर्ण सांस्कृतिक शास्त्रप्रहारों को व्यर्थ बनाया जा सकता है। तत्त्वज्ञानविभ्रमि के अनुग्रह से ही आज हम न तो अपने जिज्ञासुबग की धर्मजिज्ञासार्थी का ही समाधान कर पाते, न संस्कृति के विरोधियों का ही समाधान कर सकते। यह निश्चय है कि, जब तक हमारा विद्वानसमाज विलुप्तप्राय वैदिकस्ववाद को पुन स्वीकृत नहीं कर लेता, जब तक अन्य प्रयत्न सहस्रों से भी आत्महननपूर्वक, यथा- कर्मविवेक केवल उदरपूर्ति के अतिरिक्त न तो वह अपना ही वास्तविक पुनर्पाय साधन कर सकता, एवं न अपने उपद्रवों से जनता का ही दुःख भला कर सकता। विद्वानों को यह नहीं मुला देना चाहिए कि, गठ रातागियों से उनके सौभाग्य से भारतीय प्रजा में जो स्वामाविक अद्वैतस प्रवाहित होता आ रहा था मौखिक विद्वान-प्रधान पाश्चात्य वातावरण के आक्रमण से आज वह रमयौत सूख चला है। इसी संघर्ष वस्था में यदि वे प्रजा का रम पुन प्रवाहित करना चाहते हैं तो इसके लिय वैदिकविद्वानरस ही अनन्य शरण है।

एक प्रासङ्गिक निवेदन और। सनातनधर्मावलम्बी विद्वानों का आज ऐसा मन्त्रमय देखा सुना जा रहा है कि कर्म राजनीति में कोई भाग नहीं लेना चाहिए। हमारा मुख्य लक्ष्य केवल धर्म रहा है बड़ी रहना चाहिए। इस सम्बन्ध में भी हम अपने आपसा के आधार पर यह भ्रम निवेदन कर रहा है कि, वर्तमान में राजनतिक नेताओं ने राजनीति का जो स्वरूप जनता के सामने रक्खा है, यह इस तन्त्रागुणत राजमत्ता का ही मूलाच्छादक मिट्ट होता हुआ यद्यपि आपसामुहिक दृष्टिकोण से सत्ता उपभोगीय है एवं ऐसे राजनतिकक्षेत्र से जिनका एकमात्र सत्य

ॐ योजनपीय विज्ञो वैदमन्यत्र पुनो भवम् ।

म जीवन्मव शूद्रस्यमागु गच्छति मान्यव ॥ —मनु: २/१६८

‘वेन केनाप्युपायेन प्रसिद्धं पुरुषो भवेत्’ ही है—यवाराज्य बचते रहना ही भय-पन्था ही है। तथापि भारतीय नृपियों ने ‘राजनीति’ की जो परिभाषा हमारे सामने रखी है, उसे कबमपि धम्मनीति से पूरक नहीं किया जा सकता। हमारे वेदशास्त्र ने एक ओर अहाँ आत्ममूखक अनासक्तिभाव का पाठ पढ़ाते हुए भी परामुक्ति का पथप्रदर्शन कराया है, तो वहाँ वही वेदशास्त्र ने धम्मनीतिमार्गिका राजनीति के अनुसरण का भी पथ पथ आदेश दिया है। यही कारण है कि, राजनीति का समर्थक राजा भारतीय परिभाषा में धम्मनीति का ही रक्षक माना गया है। यह माना हुआ सिद्धान्त है कि, एक उत्कृष्ट विद्वान् जिस कौराष्ट्र से राजा के द्वारा राज्य का सम्हालन करवा सकता है, सामान्य व्यक्ति वैसे कौराष्ट्र शिक्षाने में सर्वथा असमर्थ ही रहता है। फिर उस वेदशास्त्र के ज्ञाता विद्वान् के स्मरण रहता ही क्या है, जिसके सम्बन्ध में धम्ममार्ग के अनन्य समर्थक अग्राह्य मनु ने अपने ये उद्गार प्रकट किए हैं कि,—वेदशास्त्र का ज्ञानने वाला सेनापति बन सकता है, राज्य का सम्हालन कर सकता है, दण्डविधान कर सकता है, सर्वलोकप्रियत्व कर सकता है ७। राजनीति से पूरक रहने का परिणाम यह हुआ है कि, आज राजाश्लोक भारतीय राजनैतिक दृष्टिकोण से अपरिचित हैं। साथ ही पश्चिमी राजनीति के ज्ञाताओं के चक्षुष्य में पँस कर आज उन्हें अपनापन जो दिया है, अवश्या तो लोटे जा रहे हैं।

पूर्व में धम्मराज के सम्बन्ध में जिस सृष्टि का व्यवेक हुआ है, उसमें बतलाया गया है कि, मनु ने क्षत्र को उत्पन्न कर वही को धर्मरक्षक बनाया। अवश्य ही बिना राज्यबल के धर्म के कमी धर्मरक्षा सम्भव नहीं है। एवं राजवर्ग वही अपने इस उत्तरदायित्व का कुछ मूल्य आँक सकता है जब कि देश के विद्वान्

७ विमर्षि सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम् ।

तस्मादेकं परं मन्ये यज्जन्तोस्तस्य साधमम् ॥—मनु १२।९ ।

चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारोऽप्यधमाः पूरकः ।

भूतं भर्ष्यं भविष्यं च सब ज्ञेयं प्रसिद्धयति ॥—मनु १२।९।

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ।

सर्वलोकप्रियत्वं च वेदशास्त्रमिदं हि ॥ —मनु १२।१ ।

भारतीय दृष्टिकोण से राज-शाने राजनैतिक वातावरण में पनपने का अभ्यास आरम्भ करें। हम इस ओर से जिसने ही हम वृत्तमयी होते आर्यगि, राजा प्रजा के शाश्वत सम्बन्ध में घटनी ही गहरी खाई बनसी जायगी। यद्यपि हम मानते हैं कि, वर्तमान युग के लिए अत्यावश्यक श्रुतिशा भाषा शिक्षा-नीक्षा आदि संस्कारों से वञ्चित रहने के कारण आज विद्वानों का बड़ा तक पहुँचना भी कठिन हो रहा है। यद्यपि ज्योग से, विशेषतः संपठित प्रयास से असाम्य भी साम्य-सुसाम्य बन जाया करता है। फिर राजा हमारे हैं हमारी संस्कृति ने उन्हें यह 'राजा' क्पाधि प्रदान की है। 'राजा प्रजा' का सम्बन्ध हमारी संस्कृति की देन है। कोई कारण नहीं, हमारे संपठित प्रयास से उनका ध्यान अपनी संस्कृति की ओर आकर्षित न हो। साथ ही यदि आपकी संस्कृति में बल है ओज है सत्य है, तो आप क्यों मय करते हैं। अपने क्षणिक सुख स्वाध्याय का परित्याग कर जिस क्षण भी हम इस ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, कोई शक्ति हमें न रोक सकेगी। परन्तु यह सब कुछ निर्भर है आत्मबल पर, आत्मबलप्राप्ति सम्भव है तत्त्वज्ञान के आश्रय पर, एवं तत्त्वज्ञान का मूलाधार है वृद्धशास्त्र। जब तक हम इस ओर से वृद्धासीन रहेंगे, तब तक न तो घम्माधरण में ही सफलता मिल सकेगी, न लोकलोक (राजनैतिक क्षेत्र) में ही हमारा कोई स्थान होगा एवं न हमारे घम्मेनेतृत्व का ही कोई मूल्य रहेगा। क्यों नहीं वर्तमान धार्मिक नेवा मफलता प्राप्त कर रहे ? हम समस्या के सम्बन्ध में ये ही कुछ एक विप्रतिपत्तियाँ हैं जिनका प्रमत्तचरा विगृहर्तन करा देना सामयिक है।

अब क्रमशः हमारे राजनैतिक षण की ओर समस्या प्रमियों का ध्यान आक-र्षित किया जाता है। वर्तमान राजनीति का क्या स्वरूप है ? उस के प्रयत्न फौन है ? उस का दृष्टिकोण तथाकेचित भारतीय आधराशास्त्र से बड़ा तक समनु-लित है ? इत्यादि प्रश्न इस लिए अस्मायिक हैं कि, हम का न तो हम का स्वरूप जान ही है एवं न हम के ज्ञाताओं के साथ ही हमारा विगम सम्भव ही है। अतएव हम की समासोधना करना यद्यपि गर्वका अनधिकार पंडा ही मानी जायगी, तथापि हम सम्बन्ध में हम लिए वा राज्य का बना अनिषाय्य हो रहा है कि, वर्त-मान राजनीति पुणाप्ररन्धाय में समय समय पर भारतीय संस्कृति भारतीय आधरा-मध्यता धर्म का भी मामाधारण कर लिया करनी है। समासोधना म पदिन यह जान लेना आवश्यक होगा कि, धर्म तथा राजनीति, शानों का भारतीय

दृष्टिकोण से यद्यपि अन्ततोगत्या समान छद्म्य है, तथापि व्यवहाररूपा में दोनों के आधारक्षेत्र संबंध विभिन्न हैं। धर्म का आत्मक्षेत्र से सम्बन्ध है, राजनीति का शरीरक्षेत्र से सम्बन्ध है। आत्मविकास अद्वैतविश्वास से सम्बन्ध रखता है, शरीर विकास बुद्धिवाद से सम्बन्ध रखता है। अद्वैतविश्वासानुगत आत्मक्षेत्र से सम्बद्ध धर्ममार्ग आत्मनिष्ठता से अपरिवर्तनीय है, बुद्धिवादानुगत शरीरक्षेत्र से सम्बद्ध राजनीतिविषय शरीरनिष्ठता से परिवर्तनीय है। धर्मका वहाँ व्याप्यात्मिक निःशब्द से सम्बन्ध है, वहाँ राजनीति का आधिभौतिक (छोकि) अम्युद्ब से सम्बन्ध है। इन दोनों व्यावहारिक विभिन्न दृष्टिकोणों को छद्म्य में रखते हुए ही हमें विषय का समन्वय करना है।

राजनीति के समबद्ध क्षेत्रताओं का व्यक्तिवृत्तिधामूळक विवेक (१) भारतीय प्रजा को आज जिस तरह छद्म्यभ्युत्पन्न कर रहा है वह भी एक अछिन्न समस्या है। जब हम धर्मभावना को आगे कर स्वतन्त्रतान्दोलनव्यञ्जन राजनीति में भाग लेने आगे बढ़ते छम्ते हैं, तो नेता यह कह कर हमारी धर्मभावना का तिरस्कार कर बैठे हैं कि,—“इस समय तुम्हारा धर्म केवल स्वतन्त्रता प्राप्ति है। परतन्त्रदेश का न कोई धर्म है, न आदेश, न सकृति। जब देश स्वतन्त्र हो जाय, तब धर्म की चर्चा करना सफल होगा”। इस प्रकार राजनैतिक क्षेत्र में प्रवैशाधिकार प्राप्त करने के साथ ही हमें अपम धार्मिक अद्वैत विश्वासों को एक ओर रख देना पड़ता है। आन्दोलन में भाग लिया जाता है। राजनीतिक्षेत्र में केवल बुद्धिवाद से काम लेने वाली समर्थ-सत्ताओं का दमनचक्र आरम्भ होता है। बाणसाधनबन्धिता इस राजनीति में फँस जाने वाले हम राजनैतिकों को क्यों का सामना करना पड़ता है। साधनाभाव से—‘ये यथा मां प्रपद्यन्ते, तांस्तथैव भजाम्यहम्’ (गी. अ. १२।) इस राजनैतिक आदेश को कार्यरूप में परिणत करना अशक्य हो जाता है। परिणामतः कालान्तर में इस दमनचक्र से हमारा आत्मा विज्ञोह कर बैठता है। उसी समय नेताओं का दूसरा यह आदेश हमारे सम्मुख उपस्थित होता है कि, ‘धेयना ! धर्म-भाग कभी न छोड़ बैठना। आलतापी को बण्ड देना ईश्वर का काम है, तुम्हारा नहीं। तुम भारतीय हो, अहिंसा ही तुम्हारा परम धर्म है। आत्मशक्ति से काम लो धैर्य रखो ईश्वर पर विश्वास करो’। इस प्रकार इस क्षेत्र में आकर राजनैतिक बुद्धिवाद का तिरस्कार कर दिया जाता है। इस प्रकार हम दोनों ही सभ्यों से पचपन्न बना दिए जाते हैं।

आत्मानुगत धर्मक्षेत्र में बुद्धिवादसम्मत राजनीति-सिद्धान्त का स्थापन, एवं लोकानुगत राजनीतिक्षेत्र में अद्वैतविश्वास-सम्मत धर्मसिद्धान्त का स्थापन हो गया। जिस धर्मक्षेत्र में केवल अद्वैत विश्वास अपेक्षित थे, वहाँ अव्यवहारार्थ बुद्धिवाद प्रतिष्ठित कर दिया गया। एवं जिस राजनैतिक क्षेत्र में केवल बुद्धिवाद अपेक्षित था, वहाँ अव्यवहारार्थ अद्वैत-विश्वास प्रतिष्ठित कर दिए गए। धुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम' सर्वात्मना परिचर्य हो गया। इस राजनैतिक मूढ़ ने हमें क्या देन दी, इसका इतिहास भी जान लीजिए। धम्मभावना आरम्भ में ही स्मृतिगर्भ में विलीन कर दी गई थी। राजनैतिक पथ स्वरूप विरोधिनी अद्वैत विश्वासानुगता धम्मभावना से व्यर्थ सिद्ध हो गया। पथिकों के आत्मा ने पुकार की कि, अब हम क्या करें ? व्यक्तिप्रतिष्ठाछोड़ुप नेताओं ने देखा कि, बना बनाया काम बिगड़ना चाहता है। यदि कोई छद्म सामने न रखता गया, तो हमारा कोई स्थान न रहेगा। आवेश होता है, "जो अहिंसापथ में इस धार्मिक पथ में भाग लेने में असमर्थ हैं उन्हें रचनात्मक कार्य करना चाहिए। मामसुधार समाज सुधार, कला-कौशल-विन्यास का अनुगमन करना चाहिए"। छद्म हीन जनता धरता क्या न करता' न्याय से इस ओर मुक पड़ती है। वे सभी सुधारस्वतन्त्रसत्ता से सम्बन्ध रखते हैं। जब तक देश स्वतन्त्र था तब तक हमारी सभी व्यवस्थाएँ सुव्यवस्थित थीं। एवं जिस दिन विदेशी सत्ता का दासत्व हमने अपनाया तभी दिन से हमारे दुर्दिन का श्रीगणेश हो गया। यह भी निश्चित है कि, जब तक हम स्व (अपने) तन्त्र में प्रतिष्ठित न हो जायेंगे, तब तक आदेश-सहस्रों से भी हम अपने रचनात्मक कार्यों में सफलता न मिल सकेंगी। जिस हेतु को आगे करते हुए वह नेताओं ने हमारी धम्मभावना पर निषन्धण लगाया था क्या वही हेतु इस रचनात्मक कार्य के सम्बन्ध में भी परिचर्य नहीं हो रहा ?।

रचनात्मक कार्यों के सम्बन्ध में एक सघने मदस्व पूर्ण विप्रतिपत्ति है उनके मौलिक ज्ञान का अभाव। शिक्षा के नाते भारतीय प्रजा विरोधक बद भारतीय प्रजा आ राजनीति में भाग ले रही हैं-किस पश्चिमी शिक्षा में दीक्षित है, जिसका आदेश पूरे धनानुसार विपमदशनानुगत समवर्धन है। भारतीय मामों का सुधार, समाज का सुधार, शिल्प-कला वाणिज्य का प्रसार सभी रचनात्मक कार्य भारतीय मौलिक शिक्षा पर प्रतिष्ठित है, जिस के ज्ञानउत्प से भी हम वञ्चित हैं।

इस मौलिक ज्ञान के अभाव का दुष्परिणाम यह हो रहा है कि, प्रदर्शन के लिए अपने सुधार काम्यों में केवल भारतीय आपसगते हुए भी हम विमुक्त पश्चिम का ही अनुकरण कर रहे हैं। जाही के बकों का इस दृष्टि से अभिनन्दन करते हैं। इसलिये कि यह भारतवर्ष का अपना मूलधन है। परन्तु केवल यही तो हमारे ज्ञान का एकमात्र प्रतीक तब तक नहीं बन सकता, जब तक कि जाही के भीतर प्रतिष्ठित हमारी अध्यात्मसंस्था भारतीय संस्कृति को प्रतिष्ठित नहीं कर लेगी। मौलिक संस्कृति की कमी तो बहुत दूर है। यही वशा तो ऐसी है कि, देश की भाषा भी इन बकों में आश्रय नहीं प्राप्त कर रही।

राष्ट्र नगरों का, नगर ग्रामों का ग्राम विभिन्न समाजों का समाज विभिन्न परिवारों का, एवं परिवार विभिन्न व्यक्तियों का समूह है। इस परम्परा के आधार पर हमें यह मान लेना चाहिए कि, सब की मूलप्रतिष्ठा व्यक्तित्व है। जिस परिवार के व्यक्ति सुसंस्कृत-शिक्षित-योग्य हों, वे ही परिवार योग्य माने जायेंगे। ऐसे परिवारों की समष्टिदृष्टि समाज ऐसे समाजों की समष्टिदृष्टि प्राप्त, एवं विभिन्न ग्रामों की समष्टिदृष्टि नगर ही राष्ट्रसमृद्धि के उपोद्बलक माने जायेंगे। व्यक्तित्व की शिक्षा के नाते प्रविशत ४५ संख्यायें हमारे सामने आती हैं। इन ४५ शिक्षित व्यक्तियों के भी वास्तविक व्यक्तित्व का जब इस स्वरूपान्वेषण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सर्वथा निराश ही होना पड़ता है। वर्तमान परिमाण में बिन्दे पूर्ण शिक्षित कहा जाता है, साथ ही जो राष्ट्र की मङ्गलकामना से ओतप्रोत भी हैं उनके व्यक्तित्व का दुःखपूर्ण इतिहास यही है कि, समाजधर्मों पर संघटन-सुधार त्याग-का शङ्कनाद फूटते हुए भी अधिकांश में हमारे वं त्यागी-देश-भ्रष्टा-सेवक स्वार्थलिप्ता की ही जीवित प्रतिमा सिद्ध हो रहे हैं। पिता पुत्र भ्राता, भगिनी, भावि कुटुम्बियों के साथ पूर्ण असहयोग को कार्यरूप में परिणत करने वाले ऐसे व्यक्ति देशोद्धार के लिए जाना पड़िन कर एक विशेष प्रकार की भावमङ्गी का प्रदर्शन करते हुए जब अपना उपदेश देन लगते हैं, तो उस समय सचमुच इनके इस व्यक्तित्व (१) पर तरस आए बिना नहीं रहता। जो अपने आपका विकसित नदी रख सकते अपने परिवार में शान्ति नहीं रख सकते उनके वाचिक उपदेशों से समाज किया राष्ट्र का क्या हितमाधन होगा ? यह इन्हीं शिक्षितों से पूछना चाहिए।

‘किं कर्म, किमकम्मति कवयाऽप्यत्र माहिता’ (गी. ११६) के अनुसार कर्ममार्ग एक श्रमही हुई जमी पड़ती है जिसके सुखमाने में बड़े बड़े पिचाररीखों

को भी यही कहा कुछिष्ठ हो जाना पड़ता है। स्थिति वास्तव में यह है कि, किस कर्म से क्या कैसा संस्कार उत्पन्न हो जाता है, यह एक इन्ट्रिन्सिक विषय है। संस्कारानुसार अब कर्मों के अच्छे धुरे परिणाम हमारे सामने आते हैं, सभी हमारी आँखें खुलती हैं, और उस समय हमें पश्चात्ताप करना पड़ता है। भारतीय कर्मों आध्यात्मों ने एकमात्र इसी अटिष्ठता को लक्ष्य में रखते हुए अधिकार एवं योग्यताभेद से कर्तव्यकर्मों की व्यवस्था की है, जिन का विश्लेषण भारतीय मौलिक साहित्य में हुआ है। प्रत्येक देश का मौलिक साहित्य ही उस की प्राणप्रतिष्ठा है। उसी के आधार पर उस के जीवन का स्वरूप सुरक्षित रहता है। बिना उस मौलिक साहित्यिक ज्ञान के यह देश कभी कर्म का व्यवस्थित ढङ्ग से अनुगमन नहीं कर सकता। मौलिक ज्ञान से वंचित कर्म अकर्म बनता हुआ पतन का ही कारण बन जाता है। आज देश में मौलिक ज्ञान का नितान्त अभाव हो चला है। उस मौलिक भारतीय ज्ञान का, जिस का मुख्य लक्ष्य आध्यात्मिक विकासपूर्वक राष्ट्र कल्याण था।

हमारे देश की साहित्यिक मनावृत्ति कैसी है? यह भी एक जटिल समस्या है। हमारे छात्रों यों से जिन साहित्य ने भारतीय गौरव को सुरक्षित रखा आज के हमारे रचनात्मक कर्मों में उस का स्मरणमात्र भी इच्छित नहीं माना जा रहा। हाँ कुछ आयोजनार्थ ऐसी अवश्य उत्पन्न हुए हैं, जिन में अबाध्यापति राम को बाबराह, एवं जगन्माता सीता को जगम कहना मंगलदाया जा रहा है। स्वतंत्रता के लिए उठावले हमारे जन बन्धुओं ने जिन बर्षास्कीम का आविष्कार किया है उसे ही यह भी मछ नहीं है कि, भारतीय प्रजा अपनी स्वाभाविक छिपि को भी सुरक्षित रख सके। पश्चिम के राजनैतिक दृष्टिकोण का छोड़त हुए हम के साहित्यिक दृष्टिकोण की ओर अब हमारा ध्यान जाता है तो हम समय उन का हृदय से अभिनन्दन किए बिना नहीं रह जाते। विदेशी गवर्नमेंन्टों ने सुदूर पूर के प्राप्य साहित्य के पुनः प्रकाश के लिए जो मनुष्य प्रयत्न किया एवं कर रही है, विदेशीयों के भक्त भारतीयों ने सम्भवतः उस का आशागुहार करना भी आवश्यक म समझा होगा। बौद्ध जन आदि अर्थाधीन साहित्य के अनिच्छित प्राप्य बहिष्कृत साहित्य के जिन प्रत्येक का हमें आज गाम भी पिरित नहीं है वे अनुपद्रव्य प्रसारित के रूप से बड़े परिणाम रूप से बड़ी प्रकाशित हो रहे हैं। स्मरण रहित

कन्के सम्पादक न तो भारतीय विद्वान् ही हैं, न राष्ट्रप्रेमी ही। अपितु उन के न केवल सम्पादक ही, प्रस्तुत टीका टिप्पणी आदि के रचयिता भी वही के विद्वान् हैं, जिन्होंने मुकुटमठ से यह स्वीकार किया है कि, संसार की गुप्त ज्ञाननिधि बही प्राच्य साहित्य है। हम राष्ट्रप्रमियों की विरासत दृष्टि में प्राच्यसाहित्यभाषा (संस्कृत) जहाँ मृतभाषा बन रही है, वहाँ वे पश्चिमी विद्वान् अपने प्रकारानों में उसी भाषा को अपनाने में प्रयत्नशील हैं। जिस शास्त्री (ब्राह्मण) जाति की प्राच्य साहित्य-सेवा को हमारा राष्ट्रीय इष्ट आप दिन कोसता रहता है, उस शास्त्री उपाधि को अपनाने में वे अपने आपको गौरवान्वित मान रहे हैं। सं० १६०० में बीजा से प्रकाशित होने वाली 'कठ नामक वेदसंहिता' के, सं० १८८५ में प्रकाशित होने वाली 'मैत्रायणीसंहिता' के, एवं सं० १८५५ में प्रकाशित होने वाले सभाष्य 'श्रुतपथ ब्राह्मण' के मुद्रणों पर जो वाक्य उद्धृत हुए हैं, वे ही यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं कि, पश्चिमी देश जहाँ हमारे प्राच्य साहित्य के अनन्य व्यासक हैं, वहाँ हमारा भारत एक भारतीयसंस्कृति का शरोगान करने वाले हमारे राष्ट्रवादी उसके नाम से भी अपरिचित हैं। देखिए।

।

अथ काठकम्

अष्टादशमिन्ध श्रोत्रा मीनमवेतोद्गम्य प्रवीणराज्यं बीजराज्यं राजपथ्या
विद्वत्पिता शोभितम् । शास्त्रीजानां राज्यं विद्वत्पिताज्यं
गुणि गुरितम् समस्तरे १९

अथ मैत्रायणीसंहिता

अष्टादशमिन्ध श्रोत्रा मीनमवेतोद्गम्य प्रवीणराज्यं बीजराज्यं राजपथ्या
विद्वत्पिता शोभितम् । शास्त्रीजानां राज्यं विद्वत्पिताज्यं
गुणि गुरितम् समस्तरे १८५५

॥ ॥ ॥

अथ

भीमगुप्तयनुवदि श्रुतपथब्राह्मणम् माध्यन्दिनीयां शास्त्रामनुसृत्य
भीमगुप्तयनुवदि श्रुतपथब्राह्मणम् माध्यन्दिनीयां शास्त्रामनुसृत्य
मुद्रितम् अस्मिन्नेतेन देशेण शोभितम्

प्रत्यक्षम् अत्र १९ विद्वत्पिताज्यं राजपथ्या गुणि गुरितम् समस्तरे १८५५

॥

॥

॥

एक साहित्य चर्चा से अभिप्राय हमारा यही है कि, अनुरूप-ब्रह्म-सफल सत्कारजनक कृतव्यकर्म के लिए मौलिकज्ञान शिक्षण अपेक्षित है, एवं उसका मूल-स्रोत तद्वैसीय मौलिकसाहित्य ही माना गया है, जिस की ओर से न केवल उद्गामीन ही रहते हुए, प्रत्युत उस का विरोध करते हुए कोई भी राष्ट्रव्यमूर्धान नहीं कर सकता। इस प्रकार जो समस्या देश के धार्मिक नेताओं को छद्म च्युत बना रही है, उसी समस्या ने दूसरे राजनैतिक नेताओं को भी छद्म हीन बना रक्खा है। उनके, और इन के बीच में एक गहरी खाई बन जान का भी यही एकमात्र कारण है। समान संस्कृति ही समन्वय की मूल प्रतिष्ठा है। एवं दोनों ही दल अपनी मौलिक प्राच्यसंस्कृति के स्वरूपज्ञान से वंचित हैं।

छद्महीन धार्मिक नेताओं ने यदि अकर्मण्यों की सृष्टि की है, तो छद्मच्युत राजनैतिक नेताओं ने वृद्ध मूल कर्म का जन्म दिया है। इस प्रकार इन दो जनकों के अनुग्रह से दो सन्ततियाँ आज पुण्डित पल्लवित हो रही हैं। धार्मिक नेताओं से सम्बाधित धर्मप्रज्ञा अगन्मिष्यास्वसिद्धान्त का असामयिक रंग आलापती हुई हाथ पर हाथ धरे बैठी है। वष में दो बार धम्मसभाएँ कर डालना, यह धर्म प्रस्ताव पास कर देना पुन कुम्भकरणीनिरा के झाड़ू में विभ्रम डालना साथ ही वैराहित से सम्बन्ध रखन वाला रचनात्मक काव्यों का विरोध करते रहना ही इस सु (१) सन्तति का परमपुरुषार्थ बन रहा है। वर राश्ट्रीय नेताओं के प्रभाव में आने वाली वैराहितैपिणी प्रज्ञा अपनी शक्ति का समतुलन किए बिना ही तथाकथित धन्वमद्भा की अनुगामी बनती हुए रचनात्मक काव्य के ब्याज से वृद्धमूल कर्मवाद का ही निष्काम कर्मयोग मान ले की मूल कर रही है। वे जहाँ के तहाँ रहने में ही जहाँ अपना कल्याण समझ रहे हैं वहाँ यद्वा की संस्कृति के नाम शेष को भी स्मृतिगम में बिछीन करन के लिए कटिबद्ध हैं। एक विमुक्त धम्मनीति के उदासक हैं तो हमारे केवल राजनीति के भक्त हैं। एक विमुक्त विद्यापथ के पथिक हैं ता हमारे केवल अधिष्ठापक के समर्थक हैं। एक जहाँ सत्ययुग के सूर्य स्वर्ग में लक्ष्मीन हैं ता वहाँ हमारे कसियुग के भी ज्येष्ठ भ्राता का आमन्त्रण कर रहे हैं। यही उनके, और इन के संघर्ष का संक्षिप्त इतिवृत्त है, जो 'दा विन्दिषां की पूर स धन्दर का स्मार्थमाधन' विपक्षी को मार्गक बना रहा है।

बोनों का समन्वय कैसे हो ? यही एक ऐसी समस्या है, जिसके समाधान से अन्य सभी समस्याओं का स्वतः निराकरण हो जाता है। जब तक विदेशीसत्ता का प्रभुत्व रहेगा, जब तक समस्या समस्या ही रहेगी, यह एक पक्ष है। परन्तु सफ़ल-साधनों के अभाव में तत्काल कैसे सुख स्वप्न की कल्पना निरर्थक, साथ ही असम्भव है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए क्या कर्तव्य रह जाता है, जिसे अपनाते हुए हम शान्ति शान्ति छद्म पर पहुँच सकते हैं ? इसी समस्या का उत्तर हम अपने सहयोगी विद्वानों, तथा विचारशील राष्ट्रोपेक्षियों से चाहते हैं। हमारी स्वस्थबुद्धि के अनुसार तो वर्तमान में यही उत्तर समीचीन प्रतीत होता है कि, जनता की सुप्त शक्तियों को जागृत करने के लिए, उनके व्यक्तित्व को भारतीय दृष्टिकोण से सुसंस्कृत, तथा शिक्षित बनाने के लिए तत्त्वज्ञान का ही प्रचार-प्रसार किया जाय।

तत्त्वज्ञान से केवल आध्यात्मिक वर्षा ही हमारा उद्देश्य नहीं है। अपितु अग्नि प्राय यह है कि, आध्यात्मिकज्ञान के आधार पर आधिभौतिक ज्ञान प्रतिष्ठित किया जाय। शिक्षण कला, वाणिज्य आदि व्यवहार क्षेत्रों में भारतीय दृष्टिकोण से कौशल उत्पन्न किया जाय। निष्कर्षित शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चारों की स्वतन्त्रता के लिए क्रियारमक शिक्षण की व्यवस्था की जाय, जिसका पूरा विवरण 'प्रस्तावित आयोजन, तथा उमका रूपरेखा' नामक स्वतन्त्र छेद में उद्धृत है। शिक्षा देने पर वह सेवा में भेजा जा सकता है। केवल आवर्ष से प्रति वर्ष एक असम्भव है, जब तक इसे हम कार्यक्रम में परिणत न करें। इसी भावना के आधार पर प्रस्तावित आयोजन का सफल बनाने के लिए निम्न सविष्य में ही जयपुर से बाहिर शान्त वातावरण में 'मानवाभ्रम' नाम का एक आश्रम स्थापित होने जा रहा है, जिसके लिए अनुसूक्त भूक्षेत्र खायत कर छिवा गया है।

आश्रम के प्रस्तावित आयोजन का दृष्टिकोण यही है कि, इस में 'कृषिक्षिधा, व्यापार, सुश्रूत, प्रारम्भिकशिक्षा, कामदासाध्यापन, अज्ञातसाध्यापन, वेद विद्वानशिक्षण' यः ७ विभाग रहल जायें। आश्रमध्यय का उत्तरदायित्व आगे जाकर स्वयं आश्रमियों को ही पहन करना पड़े। हमें विश्वास है कि, उद्धारविचार करने सभी भणियों के महागुणार्थ का हम की प्रसवप्रतिष्ठा में हमें क्षार सहयोग मिलेगा। सबप्रथम हमें जयपुर के लोकप्रिय आश्रमोक्त 'सर मिर्चा इस्माइल'

महोदय से ही यह आशामय आत्मविश्वास है कि, उन की सफल प्रेरणा से व्यवस्थित जयपुर के इतिहास में घटित होने वाली यह घटना सफलता की अनुगमिनी बन सकेगी। तदनन्तर हम राजपूताना के उन मान्य धनिकों का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे, जो धर्म के नाते सदा ही मुखर रहते आये हैं।

यही देश की वर्तमान समस्या का विश्लेषण है, जिसका एक समाधान हमने विचाररत्नों के सम्मुख रक्खा है। यदि हमारा यह छोटा सा आयोजन सफल हो सके, तो अन्य उन मुखरत्वजों को भी वाद्यजगत् के सम्मुख रहने का प्रयास किया जाएगा, जिनके आधार पर अवश्य ही समयपक्ष का समन्वय सम्भव है। परन्तु वर्तमान वातावरण में, साथ ही फिर अत्यन्त मनोवृत्तियों के समतुल्य में हमारा यह छोटा सा भी आयोजन क्या सफल हो सकेगा?, यही हमारी अन्तिम समस्या है, जिस का ब्यर्थ समाधान निकट भविष्य में ही होने वाली प्रचारयात्रा पर अवलम्बित है।

